

مولانا محمد اسماعیل شہید ^{رح} اور ان کے ناقد

جامعہ رحیمیہ و شاہ ولی اللہ اکیڈمی
درگاہ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی میر درد رونی دلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَمْوَاتٌ
 وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

مولانا محمد اسماعیل شہید اور ان کے ناقد

شائع کردہ

الحاج علی محمد صاحب شیر میوات

متولی درگاہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
 ہندیان
 میر درویش دہلی

فہرست مضامین

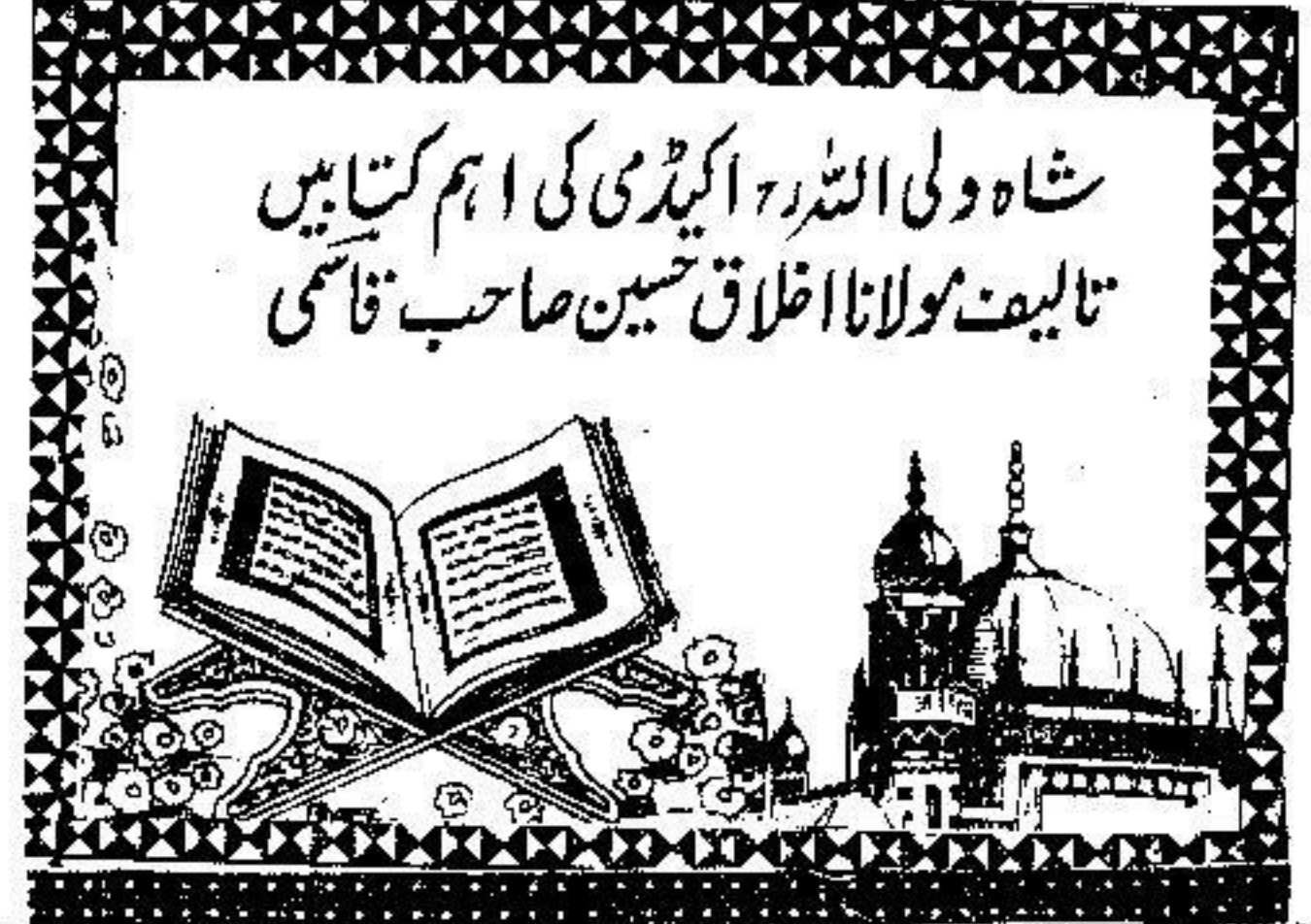
صفحہ نمبر

عنوان

نمبر شمار

۵	۱	تقویت الایمان، ایک اصلاحی کتاب۔
۴	۲	واعظی کا پیشہ اور مولانا شہیدؒ۔
۸	۳	اصلاحی کتاب کا اسلوب خطاب۔
۹	۴	شاہ شہیدؒ کی علمی اور مجاہدانہ شخصیت۔ اصلاحی جہاد کا آغاز
۱۴	۵	مسلم معاشرہ کی اخلاقی پستی۔
۱۱	۶	تقویت الایمان کی تالیف کا ماحول۔
۱۵	۷	دیوالی، دسہرہ، بسنت، جنم اسٹمی، جامع مسجد میں تصویریں،
۱۷	۸	گمراہ صوفی، فروعی مسائل میں تشدد۔
۱۱	۹	گیارہویں صدی کے مجدد۔ بارہویں صدی کا ہمہ جہتی زوال
۲۰	۱۰	مولانا شہیدؒ کی مخالفت۔ سرکاری علماء اور شاہی امراء کی طرف سے
۲۲	۱۱	تقویت الایمان کا مقدمہ اور اصل اختلاف۔
۲۴	۱۲	تقویت الایمان اور کتاب التوحید میں یکسانیت کا بے بنیاد دعویٰ
۲۵	۱۳	پہلی یکسانیت، ابواب و فضول۔
۲۷	۱۴	دوسری یکسانیت، روضہ نبویؐ کی زیارت کے مسئلہ کو
۱۱	۱۵	تقویت الایمان میں کیوں داخل کیا۔
۳۰	۱۶	شُرک اکبر اور شرک اصغر کی سزائیں، چوتھی یکسانیت۔
۱۱	۱۷	مولانا سندھیؒ کی تشریح۔
۳۲	۱۸	شفاعت کے مسئلہ میں یکسانیت، دیوبندی اور بریلوی علماء کا نقطہ نظر

اتحاد

شاہ ولی اللہؒ اکیڈمی کی اہم کتابیں
تالیف مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی

محاسن موضح قرآن
ولی اللہی علوم کا قرآنی ذخیرہ
قیمت ۲۵/- روپے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
۴۳ سالہ اخلاق حسنہ کا مکمل نقشہ
اور حسین پیکر قیمت ۳۵/- روپے
بریلوی ترجمہ قرآن کا علمی تجزیہ
بریلوی عقائد کو قرآن کریم
میں داخل کرنے کی مذہب
کوشش اور اس کا علمی تجزیہ۔ قیمت ۸/- روپے
اسلام کیا کہتا ہے؟۔ مولانا قاسمی کی تقریروں کا پہلا مجموعہ۔
قیمت ۱۵/- روپے

ادارہ رحمت عالم، شیخ چاند اسٹریٹ لال کنواں دہلی

تقویت الایمان، ایک اصلاحی کتاب

کسی تحریک و تحریر کے حسن و قبح پر رائے قائم کرنے کے لیے ایک اصول پسند مصنف اور ناقد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کے اصلی مقصد کو سامنے رکھے، تحریر و کتاب کے حقیقی مقصد کو نظر انداز کر کے فروعی اختلافات اور پیرایہ بیان کو اہمیت دینا اصول پسندی کے سراسر خلاف ہے

مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ کے بارے میں جو ناقد یہ تسلیم کرتا ہو کہ وہ ایک علمی اور روحانی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ اکابر ولی اللہی کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ غیر معمولی علم و فضل اور سپاہیانہ جفاکشی کا کردار رکھتے تھے۔ چہارہ مسائل اور دوسری (۹) تصنیفات کے ذریعہ ان کا مستقل مسلک اس مصنف کے نزدیک قابل تسلیم و تعریف ہو، وہ ناقد یہ بھی تسلیم کرتا ہو کہ مولانا اسماعیلؒ باطل (سکھ اقتدار) کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت فی سبیل اللہ سے ہم کنار ہوئے ہیں

اور پھر تاریخ کی کھلی شہادت اس حقیقت پر موجود ہو کہ مولانا محمد اسماعیلؒ نے بارہویں صدی ہجری کے نصف اول میں مسلم معاشرہ کے اندر پھیلی ہوئی اعتقادی اور عملی بے راہ روی۔ مشرکانہ رسوم، مشرکانہ تہوار۔ بدعات و خرافات۔ کے خلاف جو آواز بلند کی وہ مولانا شہید اور ان کے متبعین کی جدوجہد کی بدولت کامیاب ہوئی اور آج مسلمانان ہند مدار صاحب اور سالار صاحب کی قبروں کا حج کرنے اور ہولی، دیوالی اور جنم اسٹی کے تہوار منانے کی ضلالت سے بڑی حد تک محفوظ نظر آ رہے ہیں۔ اور اس اصلاحی جہاد کی کامیابی کا کریڈٹ اسی مرد حق اور اس کی ہم خیال جماعت کو جاتا ہے۔ اس تسلیم شدہ صورت حال میں مولانا شہید کی ایک چھوٹی سی کتاب تقویت الایمان

۱۷	تیسری یکسانیت، سورۃ یوسف کی
۱۸	آیت و مایومن اکثریم کی تفسیر، صحابہ اور تابعین کی تفسیر۔
۱۹	قرآن کریم کے آسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟
۲۰	کریمہ اور سخت الفاظ کا موقع و محل۔
۲۱	حضرت مجدد صاحب اور شاہ ولی اللہ کے ہاں وہابیت۔
۲۲	امام مہدی نے بدعت حسنہ پر قتل کا حکم دیدیا۔
۲۳	فروز شاہ تغلق کی اصلاحات۔ آٹھویں صدی میں بدعت کا زور
۲۴	رفع بدین اور آئین کی سنت کا اجبار۔
۲۵	تقلید شخصی اور مجدد صاحب۔
۲۶	پیروں کی محبت کا جوش اور بزرگان دین کی توہین۔
۲۷	تحریک جہاد کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش۔
۲۸	فرنگیوں کے پروپگنڈہ کی لغویت۔
۲۹	سید احمد بریلوی کون تھے؟
۳۰	جہاد کی تیاری کب سے شروع کی۔
۳۱	پنجاب میں سکھوں کا ظلم و ستم۔
	امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا شعر۔

مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی کی بارہ تقریریں جو اس موضوع پر مدظلہ حسین بخش جامع مسجد کے خطبات جمعہ کے سلسلہ میں ہوئیں وہ مرتب شکل میں قارئین کے سامنے پیش ہیں کوشش کی گئی ہے کہ مولانا قاسمی کی وہ جامع اور مدلل تقریریں پورے اجزاء کے ساتھ قارئین تک پہنچ جائیں، یہ الگ بات ہے کہ خطابت کے اسلوب کو تحریر میں ڈھالنا مشکل امر ہے۔

کے فروعی اختلافی مسائل اور اس کے سخت لب و لہجہ کا سوال سامنے آتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔؟ اور ایسی کتاب عبقیات کے مصنف اور چہار دہ مسائل کے مجیب کی قلم سے کیوں نکلی۔؟ بحث صرف اتنی ہی ہے،

یہ سب باتیں مولانا زبید صاحب نے اپنی کتاب ”مولانا اسماعیل دھلوی اور تقویت الایمان“ میں تسلیم کی ہیں۔ اس سوال کا جواب تقویت الایمان کا مصنف خود بھی اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہے جو یہ ہے۔

”میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذراتیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے، شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔“

گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائے گا (صفحہ ۵۲، ۵۳) اس وضاحت میں اس مصلحت کا اظہار ہے کہ تقویت الایمان میں لب و لہجہ کی سختی اور اصلاحی مسائل میں تعبیر و تشریح کی شدت کیوں پیدا ہوئی۔؟

اس اظہار حقیقت میں مصنف تقویت الایمان کا یہ احساس جھلک رہا ہے کہ اس کتاب میں مصنف کے عام مذاق اور اس کے مستقل تصورات سے مختلف کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے، سوال ان کا حرامان نصیبو کا نہیں جو محض چند فروعی اختلافات کی وجہ سے مولانا شہید اور ان کے رفقا پر کفر و الحاد کے تیر بڑا رہے ہیں اور کوئی گندی سے گندی گالی ایسی نہیں جو ڈھائی سو برس کے اس عرصہ میں اس طبقہ کی طرف سے ان مظلوموں کو نہ دی گئی ہو۔

سوال اس محترم مصنف کا ہے جو مذکورہ بالا حقائق کو تسلیم کرتا ہے اور تقویت الایمان کے فروعی اختلافات اور شدتِ پیرایہ کی توجیہ اس طرح کرتا ہے۔

(۱) خاندانِ شاہ ولی اللہ کے حالات پڑھنے اور سمجھنے سے یہ بات ظاہر ہوئی

کہ مولانا اسماعیل نے واعظی کا پیشہ اپنا لیا تھا۔۔۔۔۔ تقویت الایمان

اسی دور واعظی کی تالیف ہے (صفحہ ۵۳)

(۲) میں اس نتیجہ پہنچا ہوں کہ تقویت الایمان لکھ کر مولانا اسماعیل نے محمد ابن عبد الوہاب کی پیروی میں ابتدائی قدم اٹھایا ہے اور آخری قدم آپ کی تحریک جہاد ہے (ص ۵۷)

واعظی کا پیشہ محترم ناقد صاحب دلی والے ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا پیشہ اپنانے والا۔۔۔ پیشہ ور۔ کہلاتا ہے اور علم و

ادب کی دنیا کے لیے یہ لقب نہایت قبیح ہے، گو صنعت کاروں کی دنیا کے لیے یہ لفظ معیوب نہ ہو، کسی شاعر و ادیب کو پیشہ ور شاعر اور پیشہ ور ادیب کہنا اس کی توہین ہے۔ اور اس سے زیادہ معیوب بات یہ ہے کہ تعلیم و تبلیغ اور روحانی تزکیہ و تربیت کی خدمت انجام دینے والوں کو۔۔۔ پیشہ ور واعظ اور پیشہ ور صوفی اور پیشہ ور پیر کہا جائے۔

اسی لیے یہ الفاظ موصوف ناقد مولانا اسماعیل صاحب کے لیے جان بوجھ کر استعمال نہیں کر سکتے۔ جذبات کی روانی ان الفاظ کی تخلیق کا سبب ہو سکتی ہے۔

اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ موصوف نے چند سطروں کے بعد خود ہی اپنے الفاظ سے اس کی تردید فرمادی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”واعظی میں وقت نظر اور نکتہ سنجی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ عوام کو شیریں بیانی سے کسی کام کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے (ص ۵۳) ناقد صاحب نے اپنی ان سطروں میں تضاد اور تخالف محسوس نہیں کیا، وہ توجیہ کر رہے ہیں تقویت الایمان کی شدت و سختی کی اور بطور دلیل پیش کر رہے ہیں دور واعظی کو جس میں شیریں بیانی ہوتی ہے،۔۔۔ واعظ شیریں بیان ہوتا ہے تو مولانا اسماعیل کی زبان اس دور کی تالیف میں اس قدر سخت اور دل خراش کیسے واقع ہوئی۔؟

افسوس ناقد صاحب جیسے فاضل اور خاندان ولی اللہی کی عظمت کے معترف کی قلم سے مولانا شہید کے بارے میں ایسی غیر سنجیدہ بات نکل گئی اور اس سے شہید مظلوم کو صبح و شام گالیاں دینے والے بد نختوں کے لیے اپنی عاقبت خراب کر نیکا مزید سامان فراہم ہو گیا،

شاہ شہید کی علمی اور مجاہدانہ شخصیت

شاہ شہید نے آٹھ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور پندرہ سال کی عمر تک حدیث و تفسیر، فقہ اور منطق و فلسفہ کے علوم کی تحصیل سے فارغ ہو گئے۔ حدیث شاہ عبدالعزیز صاحب سے اور درمیانی کتابیں شاہ عبدالقادر صاحب سے پڑھیں۔ پھر اپنے بزرگوں کی روایات کے مطابق درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا درس و تدریس کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ صاحب فنون سپہ گری کی طرف متوجہ ہوئے۔ میاں رحیم بخش چابک سوار سے گھوڑے سواری سیکھی، — مرزا رحمت اللہ بیگ سے بنوٹ اور تلوار بازی کی مشق فرمائی۔ پھر پیرا کی سیکھنے کی طرف متوجہ ہوئے اور تین سال تک پانی سے لڑتے رہے اور اس فن میں کمال حاصل کیا۔ اس اثنا میں طلبہ اسباق پڑھنے کے لیے دریا کے کنارے آ جاتے تھے اور آپ پانی میں کھڑے کھڑے انھیں سبق پڑھاتے تھے۔

پھر بھاگنے اور دوڑ لگانے کی مشق کی، — آپ ایک سانس میں پانچ پانچ میل دوڑ لگاتے تھے اور پھر درخت کے اوپر چڑھ جاتے تھے، پھر جامع مسجد اور فتوری کے پتے ہوئے فرش پر گھٹنوں ننگے پاؤں پھرنے کی مشق کی۔ راتوں کو جاگنے کی عادت ڈالنی شروع کی تو آٹھ آٹھ دن مسلسل جاگتے رہتے اور پھر اپنے اوپر اتنا قابو پالیا کہ جب چاہتے سو جاتے اور جب چاہتے جاگ جاتے پھر اسی ہنگامی زندگی میں مختلف علوم پر (۹) اہم کتابیں تصنیف فرمائیں۔

شاہ صاحب کے ساتھ ان کے دونوں بزرگ چاؤں کو اس قدر محبت تھی کہ

اصلاحی کتاب | صحیح جواب اس سوال کا یہ ہے کہ تقویت الایمان ایک اصلاحی کتاب ہے، — تنقیدی کتاب ہے، ایک ”مصلح“

بدعات اور منکرات کی بڑھتی ہوئی یلغار پر پھر پور حملہ کر کے اسے موڑنا اور ختم کرنا چاہتا ہے۔ — وہ عیش پرستی، قبر پرستی اور توہم پرستی کے پکے ہوئے پھوڑوں پر نیز و تند تنقیدی نشر مار کر مریض کو جلد صحت یاب کرنے کے لیے بے تاب نظر آتا ہے۔ مولانا شہید کی یہ اصلاحی کتاب صور اسرافیل کی صدا تے رعد آسا ہے جو

سوتوں کو نیند سے بے دار کرنے کے لیے بلند ہوئی۔ غالب نے کہا ہے

لکھتا ہوں اسد سوزش دل سے سخن گرم
تار کھڑے سکے کوئی میسرے حرف پہ انگشت

حضرت شہید کی دوسری علمی اور دینی کتابیں بھی موجود ہیں اور ان کا ٹھنڈا اور پرسکون لب و لہجہ بھی دنیا کے سامنے ہے، — قیومت کے مسئلہ میں حضرت مجدد کے تصور کی تابعدار میں مولانا زید صاحب نے مولانا محمد اسماعیل صاحب کی تحقیقات کے حوالہ سے سہارا لیا ہے اور مجدد صاحب کے معتبر ضمیمہ کے جواب میں مولانا شہید کو سامنے کھڑا کیا ہے۔ لیکن تقویت الایمان کے لب و لہجہ پر ایسی برہمی اور برکشتگی دکھائی ہے کہ نہ علمی و ادبی ضابطوں اور روحانی رابطوں کا لحاظ رکھا ہے اور نہ خاندانِ ولی اللہی سے عقیدت رکھنے والوں کی دل آزاری کا خیال فرمایا ہے۔

مولانا شہید کی تحریر و تقریر کی نوبہ شان ہے، بقول غالب

رزم کی داستان گرسنیے ہے زباں میسری تیغ جو ہر دار
بزم کا التزام گر کیجئے ہے قلم مبیرا گو ہر بار

شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل صاحب اور اپنے نواسے شاہ اسحاق صاحب دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (ابراہیم ۳۹)
 خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب جو اپنے خاندان میں نہایت درویش صفت بزرگ تھے اور آپ کی فراست ایمانی مشہور تھی، اپنے بھتیجے شاہ اسماعیل سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ نے اپنی نواسی ام کلثوم کا شاہ اسماعیل سے عقد کروادیا تھا۔ اگر مولانا اسماعیل کا مستقبل اتنا تاریک تھا۔ جتنا ان کے مخالفین بیان کرتے ہیں تو ایک صاحب فراست چچا کا ان سے محبت کرنا ان کی فراست ایمانی پر وہ قرار پاتا ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب کی ایمانی بصیرت کا یہ حال تھا کہ اگر رمضان کا مہینہ تیس تاریخ کا ہونے والا ہوتا تو آپ پہلی تاریخ میں ایک پارہ پڑھتے اور اگر ۲۹ کا ہونے والا ہوتا تو آپ سوا پارہ پڑھتے۔ آپ کے بڑے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے بھائی کے اسی عمل سے یہ اندازہ لگاتے تھے کہ یہ رمضان ۳۰ کا ہوگا یا ۲۹ کا، آپ کو اگر کوئی شیعہ اسلام علیکم کہتا تو آپ اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہتے اور اگر سنی مسلمان سلام کرتا تو اسے پورا جواب دیتے۔ وعلیکم السلام۔ شیعہ لوگ آپ کی فراست اور کشف کا امتحان لینے کی غرض سے آپ کے پاس آتے اور سلام کرتے،

شاہ عبدالقادر صاحب کی محبت اور قلبی لگاؤ اس امر کی دلیل تھا کہ یہ نوجوان سعادت مند ہے۔

اصلاحی جدوجہد کا آغاز | مولانا شہید نے بدعات و منکرات کے خلاف اصلاحی تقریروں کا آغاز جامع مسجد سے کیا۔

آپ کی پہلی معرکہ لارار تقریر کا عنوان یہ آیت پاک تھی۔
 وَلَا وَرَثَ لَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
 يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
 يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
 قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ط
 (النساء ۶۵)
 قسم تمہارے پروردگار کی اے نبی! وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپسی اختلافات میں تمہارا فیصلہ تسلیم نہ کریں اور پھر ان کے دل میں تمہارے فیصلے سے کوئی تنگی پیدا نہ ہو اور

پوری طرح تسلیم و تصدیق کا راستہ اختیار کریں۔
 ایک بے مثال شعلہ بار مقرر نے اس جامع ترین آیت پر غیر اسلامی رسم و رواج کے خلاف کتنی اثر انگیز تقریر کی ہوگی۔
 مولانا شہید کے وعظ و مواعظ کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ سامعین زار و قطار رونے لگتے تھے اور اسی مجلس میں توبہ تالک کے مولانا کے جانثاروں میں شامل ہو جاتے تھے،

ایک دفعہ جامع مسجد کی بیڑھیوں پر تقریر فرما رہے تھے کہ ایک ہیجر الجمع میں کھڑا ہو کر آپ کا وعظ سننے لگا، زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس پر رقت طاری ہو گئی اور اس نے اپنے زمانہ پڑے پھاڑ دیئے اور تھیلیوں سے مہندی کا رنگ چھٹانے کے لیے انہیں پتھر پر رگڑنے لگا۔ پھر حاضر خدمت ہو کر توبہ کی اور آپ کے رفقا میں شامل ہو کر مجاہدین کے ساتھ میدان جہاد میں شہادت فی سبیل اللہ سے سرفراز ہوا،
 ایک روز شاہ عبدالعزیز رحمہ کے مدرسہ (کلاں محل) کے دروازہ پر کھڑے تھے کہ سامنے سے کچھ عورتیں بناؤ سنگار کے ساتھ گذریں۔ ان کی بے شرمی پر آپ کو غصہ آگیا، پوچھا، یہ کون ہیں، بتایا گیا کہ یہ دلی کی مشہور طوائف ہیں، فلاں طوائف کے ہاں کوئی تقریب ہے، وہاں شرکت کریں گی۔

فرمایا۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں، اگر میں تو ان کو تبلیغ کرنا ضروری ہے قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی کہ تم نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں؟ لوگوں نے کہا۔

آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، یہ آبرو باختہ عورتیں آپ پر کوئی الزام لگا دیں گی۔
فرمایا، خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچے گی وہ سعادت ہوگی۔ مغرب کے بعد
فقیرانہ لباس پہن کر اسکے کوٹھے پر پہنچ گئے۔ فقیر سمجھ کر صاحب خانہ نے اجازت دینا
آپ نے کھڑے ہو کر ایسے دل دوز طریقہ پر وعظ فرمایا کہ تمام عورتیں رونے لگیں۔
اور ان میں سے ایک موتی نام کی طوائف نے اسی وقت توبہ کی اور آپ کے رفقاء
جہاد میں شامل ہو گئی۔ یہ خاتون مجاہدین کے گھوڑوں کا دانہ دلا کرتی تھی۔
کہاں وہ نرم و نازک زندگی اور کہاں یہ جفاکشی اور فقر و فاقہ کی حالت!۔
سیدہ کار تھے با صفا ہو گئے تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئے
اکبر شاہ ثانی کے سامنے قلعہ معلے کے اندر فریضی تبرکات کے خلاف تقریر کی تو
بادشاہ اور اس کے مصاحب رونے لگے، اکبر کے ہاتھ میں سونے کے کڑے تھے۔
اور شاہ زادہ کی ڈاڑھی منڈی ہوئی تھی، آپ نے اس پر نکتہ چینی کی۔ بادشاہ
نے اسی وقت کڑے اتار دیے اور شاہ زادے نے توبہ کی۔
کیا اثر تھا اس مرد حق کی زبان میں۔ زبان کا اثر دل کے در دے سے
پیدا ہوتا ہے۔

یہ دل کا درد اس مرد مجاہد کو عشقِ نبوی سے حاصل ہو رہا تھا —

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا عَلَىٰ آثَارِهِمْ (الكهف ٦)

شاید اے بنی آدم! آپ کو ان کی گمراہی کے غم میں ہلاک کر دو گئے، شاہ عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں،

”ہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان ان کے پیچھے۔“

بنی و رسول کے دل کی یہ کیفیت — گناہوں پر یہ تڑپ اور بے قراری جن خوش بختوں کو نصیب ہوتی ہے ان کا یہی حال ہوتا ہے جو مولانا شبیدہ کی تقریروں میں

نظر آتا ہے۔۔۔ غالب کہتے ہیں۔

عشق پر زور نہا۔ مے بہ وہ آتش غالب۔ کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔

عشق کی یہ آگ۔ اور عشقِ ربّانی کی یہ آتشِ شاہِ شہید کو شاہ ولی اللہ سے ورثہ میں ملی تھی۔ اور عشقِ حق کی یہی چنگاریاں تھیں جو تقویتِ الایمان کے صفحات پر بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس سے اور آگے بڑھ جاؤ تو شاہِ شہید کا یہ جلال۔ جلالِ فاروقی۔ کا عکس تھا۔ شاہ ولی اللہ دہبال سے فاروقی اور ننھاں سے سید تھے۔

مولانا شہید کے اس دینی سوز و گداز کو وہابی تحریک کا فیض قرار دینا بدزوتی کی دلیل ہے اور تعصب سے سوا کچھ نہیں۔ شہید حق کے جذبہ بے قراری اور مستی عشق کو عافیت نشین کیا سمجھ سکتے ہیں۔

شعبہ تاریک بیم موج گرداب چشیں حائل

کجا دارند حال ماسبکساران ساحل

قرآن کریم میں نہی عن المنکر کیلئے سختی کو نہی کا حکم | قرآن کریم نے دعوت عام کیلئے خطاب میں

نرمی اور نرم گفتاری کا حکم دیا ہے فقولا له قولا لينا۔ اے موسیٰ اور ہارون! فرعون کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا۔ لیکن اسلام کا دعویٰ کرنے والے نفاق پسند فساد یوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یا ایہا البنی جاهد الکفار والمنافقین واغلق علیہم۔ (التوبہ ۷۳)۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! تم کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو اور سختی سے پیش آؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار کے ساتھ تلوار سے جہاد کرو اور منافقین کے ساتھ۔ بالانتہار والمقت۔ ڈانٹ کر اور ناراض ہو کر۔ تفسیر مدارک میں ہے۔ وكل من وقف منه علی فساد التبیہ فہذا الحکم ثابت فیہ بجہاد بالحجة وتستعمل مع الغلظة ما أمکن قہا۔ (جلالین ص ۱۴۳) یعنی جو شخص فساد عقیدہ پر قائم ہو اسکے لیے یہی حکم ہے اسکے ساتھ دلیل سے جہاد کیا جائے اور جس قدر ممکن ہو سختی کی جائے۔

حضرت شہید کا اہل بدعت و شرک کے ساتھ سختی اور تند خوئی کا برتاؤ اسی قرآنی ہدایت پر مبنی تھا۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے واعظ علیہم کا ترجمہ تند خوئی کر۔ کیا ہے۔

مسلم معاشرہ کی اخلاقی پستی

تقویت الایمان کی تالیف کا ماحول

مولانا زبیر صاحب نے اس کتاب کی تالیف میں تفسیر حدیث، فقہ اور تاریخ کی (۷۵) کتابوں کو سامنے رکھا ہے۔ لیکن ان کتابوں میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو مولانا شہید کے دور تبلیغ کے ماحول پر روشنی ڈالتی اور اس وقت مسلم معاشرہ کی مذہبی اور اخلاقی پستی جس منزل پر پہنچی ہوئی تھی اسے پیش کرتی، تاریخ کا ایک طالب علم کسی تحریک و تحریک کے بارے میں اسی وقت صحیح اور غیر جانب دارانہ رائے قائم کر سکتا ہے جب اس کے سامنے اس تحریک کا پس منظر بھی ہو۔

محترم مولانا نے اس سلسلہ میں اپنے والد مولانا شاہ ابوالخیر صاحب کا یہ قول نقل کیا ہے۔

”اس وقت کے مسلمانوں کے اعمال میں کمزوریاں تھیں لیکن آخرت پر ایمان اور یقین کامل میں بہت پختہ اور بڑے ثابت قدم تھے“

جناب ناقد صاحب نے اس قول کی روشنی میں اس عہد کے مسلمانوں کی عملی کمزوریوں اور غلبہ جہالت کی تفصیلات کا مطالعہ کر لیا ہوتا اور کتاب کے ناظرین کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو قارئین کسی صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتے۔ لیکن مولانا نے ان اشارات کو کافی سمجھا اور حقیقت حال ناظرین سے پوشیدہ رہی۔

آئیے ہم اس عہد کے حالات کا تفصیلی مطالعہ کریں، مولانا شہید کا دور

اٹھارویں صدی عیسوی اور بارہویں صدی ہجری کا پہلا نصف ہے، یہ وہ دور ہے جب عالم گیر کی وفات کے بعد مغل سلطنت زوال اور انحطاط کا شکار ہو چکی تھی۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی نے اس عہد کے حالات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور لکھا ہے کہ یہ دور مسلمانان ہند کی مذہبی اور اخلاقی گراؤ کا بدترین دور تھا اور مسلمانوں کے سماجی نظام کا ڈھانچہ بگڑ رہا تھا۔

اس کی تفصیلات کے لیے ہمیں ڈاکٹر محمد عمر صاحب ریڈر شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی وہ مفید کتاب دیکھنی ہوگی جس میں موصوف نے تاریخی حوالوں سے یہ بتایا ہے کہ اس عہد کے مسلمانوں پر ہندوستانی تہذیب کا کیا اثر پڑا۔ (۵۲۷) صفحات کی یہ کتاب مسلم معاشرہ کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ چند پہلو پیش کیے جا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اکبر اور جہاں گیر کے عہد میں مغل حکمرانوں میں ہولی، دیوالی، جنم اسٹمی اور دوسرے مشرکانہ تہوار دھوم دھام سے منائے جاتے تھے، عالم گیر نے ان پر پابندی لگائی مگر اس کے بعد پھر وہی حالات واپس آ گئے حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اپنے ایک مکتوب (ج ۲ نمبر ۴) میں لکھا ہے مسلمان عورتیں ہولی کے دنوں میں اپنی بیٹوں اور بہنوں کے گھر رنگ کے ٹکے اور لال رنگ سے رنگے ہوئے چاول بھیجا کرتی تھیں ۱۷۸۸ اور چند متقی مسلمانوں کے سوا سبھی مسلمان دل کھول کر ہولی کھیلتے تھے۔

شاہ عالم ثانی کے زمانہ میں قلعہ کے اندر ہولی پر چراغاں ہوتا تھا اور سرسوتی دیوی کی پوجا ہوتی تھی،

دیوالی کے موقعہ پر دوسرے دن گوبر دھن کی پوجا ہوتی تھی شاہ عالم نے اس پر اشعار کہے ہیں۔

دسہرہ کا جشن قلعہ کے اندر دھوم دھام سے منایا جاتا تھا اور اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کے سامنے ایک نیل کٹھ چھوڑا جاتا تھا۔ امراء اور عام مسلمان اس رسم کو دیکھنے شہر سے باہر جایا کرتے تھے۔

بِسنت | پندرہ دن تک دہلی کے اندر مختلف مزارات پر بسنت کے میلے ہوتے تھے۔ جن کا اہتمام شہر کے رؤسا کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ جیات جاوید میں مولانا حالیؒ نے لکھا ہے کہ سرسید کے نانا خواجہ فرید چونسٹھ کھبے دلی کی بسنت کا انتظام کرتے تھے۔

درگاہ قلی خاں نے لکھا ہے کہ بسنت کے مہینہ کی پہلی تاریخ کو دلی کے مسلمان درگاہ قدم شریف میں جمع ہوتے۔ راستہ میں حضرت چراغ دہلوی کے مزار پر چراغاں کرتے اور تیسرے دن حضرت نظام الدین رح کے مزار پر جمع ہوتے۔ اور ان میلوں میں قوالیاں اور مہرے دونوں کام ہوتے، چوتھے دن سید حسن رسولؒ نما کے مزار پر اور پانچویں دن حضرت شاہ ترکمان بیابانی کے مزار پر اور چھٹے دن قلعہ میں جسے راکھی بندھن کا تہوار کہتے ہیں۔ یہ تہوار بھی قلعہ معلیٰ کے اندر اور مسلمان عوام میں منایا جاتا تھا، اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر اس تہوار پر شاہی جلوس کی قیادت کرتے تھے اور یہ جلوس قلعہ سے حضرت قطب صاحب کی درگاہ تک جاتا تھا۔

جہم اسٹمی | اس تہوار کو بھی مسلمان مناتے تھے، مرزا قتیل کا بیان ہے کہ بعض مسلمان کنس کا مجسمہ بنا کر اس کا پیٹ چاک کرتے تھے اور اسکے پیٹ کے اندر پہلے سے بھرے ہوئے شہد کو اس کا خون سمجھ کر پیتے ہیں۔

ستیلادیلوی کی پوجا | حضرت مرزا مظہر جان جاناں نے لکھا ہے کہ چچک نکلتے کے زمانہ میں مسلمان عورتیں عام طور پر شرک میں مبتلا ہوتی ہیں، مرزا صاحب کا اشارہ ستیلادیلوی کی پوجا کی طرف ہے جو ہندو معاشرہ میں عام ہے۔

سیدہ کی کہانی | جس طرح ہندوؤں میں خوشی کے موقع پر سٹ نرائن کی کتھا کی جاتی تھی اسی طرح مسلمانوں میں منت کے طور سیدہ کی کہانی سنائی جاتی تھی اور دونوں قصوں کے بعض حصے ایک دوسرے سے مشابہ تھے۔

نہ اور رنگ رلیاں مناتے تھے دوسری تاریخ کو قطب صاحب کی درگاہ پر جمع ہوتے۔

قبر پرستی | بزرگوں کے مزارات پر جو مشرکانہ رسمیں ادا کی جاتی تھیں، حضرت شاہ ولی اللہؒ کی وصیت کے ان لفظوں سے ان کی قباحت کا اندازہ لگائیے۔

فرماتے ہیں۔

تم مدار صاحب اور سالار صاحب کی قبروں کا حج کرتے ہو اور یہاں بدترین افعال ہیں (وصیت نامہ)

مسجدیں ویران اور مزارات پر رونق | مورخ لکھتا ہے کہ اس دور میں مزارات پر رونق تھی۔ یہاں تک کہ جامع مسجد دلی کے حوض پر ہندو مسلمانوں کی دکانیں لگتی تھیں ان دکانوں کو مولانا شبیرؒ نے ہٹوایا بادشاہ دلی کو توجہ دلائی اور اس عظیم مسجد کی بے حرمتی پر احتجاج کیا۔

جامع مسجد میں تصویریں | جامع مسجد کے اندر موئے مبارک کے ساتھ بزرگوں کی تصویروں کی زیارت کرائی جاتی تھی، مرزا مظہر جان جاناں کے ایک مہمان سید اسماعیل مدنی مدینہ منورہ سے ہندوستان آئے اور جامع مسجد میں آثار شریف کی زیارت کے لیے گئے۔ واپسی میں انھوں نے مرزا صاحب کو بتایا کہ آثار شریف کے ساتھ بعض بزرگوں کی تصویریں بھی رکھی ہوئی ہیں۔

مرزا صاحب نے شاہ عالم ثانی کو اس کی شکایت لکھی اور اس وقت وہ تصویریں وہاں سے ہٹوائی گئیں۔

گمراہ صوفی | گمراہ صوفیوں کی جرات کا یہ حال تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب چاندنی چوک سے گذر رہے تھے کہ رسول شاہی فرقہ کا ایک ننگا صوفی راستہ میں بیٹھا تھا۔ اس نے شاہ صاحب کو دیکھ کر ان سے مذاق کیا اور اپنی شرمگاہ پر ہاتھ مار کر کہا۔ دیکھ! یہ اللہ کا الف ہے۔ لوگوں کا جمع اکٹھا ہو گیا، شاہ صاحب حاضر جواب تھے، اس توہین کو انھوں نے ایک پر مذاق جواب میں ختم کر دیا۔ فرمایا۔ یہ الف نہیں اس کے

نیچے تو دو ٹکٹے ہیں۔ (ارواحِ ثلاثہ)

یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی نرم مزاجی تھی۔ آپ کی جگہ اگر شاہ اسماعیل ہوتے تو اس کے سر پر ایک ڈنڈا رسید کرتے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب کے گھر میں شاہی آداب کے مطابق سلام کیا جاتا تھا کہا جاتا تھا، رفیع الدین سلام عرض کرتا ہے، عبدالقادر تسلیمات عرض کرتا ہے۔ سید احمد صاحب بریلوی جب شاہ صاحب سے ملنے آئے تو انھوں نے مسنون طریقہ پر السلام علیکم کہا۔ شاہ صاحب کو بہت پسند آیا اور حکم دیا۔ آئندہ سے سنت کے مطابق ہی السلام علیکم کہا جائے۔

فروعی مسائل میں تشدد | فروعی مسائل۔ آئین، رفع یدین، فاتحہ خلف الامامین اس قدر تشدد اور غلو پیدا ہو گیا تھا کہ آئین بالجہاد رفع یدین کرنے والے کو مسجد سے نکال دیا کرتے تھے اور مسجدوں پر پتھر لگا دیے گئے تھے کہ یہ مسجد احناف ہے اور یہ مسجد اہل حدیث ہے۔

ہندوستان جنت نشان | مولانا زید صاحب قبلہ نے اس ہندوستان کو جنت نشان فرمایا ہے۔ صفحہ (۶۱) پر نفویت الایمان کی ایک آیت کے ترجمہ کے سلسلہ میں اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "اور ہندوستان جنت نشان دارالزلزل والفتن بنا ہے"

ان تمام رسومات شرک و کفر کے باوجود ہندوستان جنت نشان تھا۔ مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنت نشان کو زلزلوں اور فتنوں والا ملک بنا دیا ع عقل زہیرت بسوخت کہ این چہ بوالعجبی است

گیارہویں صدی کے مجدد | گیارہویں صدی ہجری میں ہندوستانی مسلمانوں پر صرف مذہبی زوال آیا۔ سیاسی اعتبار سے

مغل حکومت نہایت مضبوط تھی۔ اس عہد میں حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی اصلاحی جدوجہد کامیاب ہوئی اور اکبر و جہاں گیر کے بعد

شاہ جہاں اور عالم گیر جیسے دین دار حکمران سامنے آئے اور عالم گیر نے تمام شرکانہ رواجوں اور تعیش پرستی کے مشاغل کو قلعے سے باہر نکال دیا اور انھیں ممنوع قرار دیا،

بارہویں صدی میں ہمہ جہتی زوال | عالم گیر کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر ہمہ جہتی زوال آیا۔ سیاسی زوال بھی

اور مذہبی اور اخلاقی زوال بھی۔ اس زوال کو روکنے کے لیے قدرت نے خاندان ولی اللہی کو کھڑا کیا،

اس دور میں حضرت خواجہ میر درد، مرزا مظہر جان جاناں اور شاہ فخر الدین چشتی اورنگ آبادی جیسے صوفیائے حق بھی موجود تھے۔ مگر مجددانہ انداز سے مسلمانوں کو جس ہستی نے انقلابی پیغام دیا وہ شاہ ولی اللہ تھے، پھر اس پیغام کو عوام میں پہنچانے والے ان کے صاحبزادگان تھے، لیکن یہ پیغام تصنیف و تالیف، درس و تدریس اور اخلاقی اور روحانی تربیت کے دائرہ تک رہا۔ اس پیغام کو عملی جہاد کے ذریعہ پورے مسلم معاشرہ میں نافذ کرنا کامیاب نہ ہوا۔ سید احمد بریلوی کے ذریعہ پورا ہوا۔

سیاسی ناکامی | یہ جدوجہد سیاسی اعتبار سے ناکام ہوئی، تحریک جہاد بالا کوٹ کے میدان میں ختم ہو گئی، اس کے بعد سن ۱۸۵۷ء کی تحریک اچھی

اور وہ بھی ناکام ہو گئی، اس کے بعد شمالی کے میدان میں حق و باطل کا آخری ٹکراؤ ہوا اور چند حوصلہ مندوں نے رسم جہاد کو زندہ کیا اور یہ جہاد بالسیف بھی کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکا۔ اور ملک میں انگریزی اقتدار مسلط ہو گیا، اس کے بعد مسلمانوں کو تہذیبی اور مذہبی زوال سے روکنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ولی اللہی تحریک اصلاح کو منظم کیا گیا۔ اور یہ جدوجہد الحمد للہ کامیاب ہوئی۔

بدعت نوازوں کی پوری کدو کاوش کے باوجود اگر آج مسلم معاشرہ میں مشرکانہ رسوم اور بدعات فاسدہ کے خلاف نفرت موجود ہے اور گمراہ صوفیت کے مظاہر سے مسلم معاشرہ محفوظ نظر آ رہا ہے تو یہ علماء دیوبند اور مسلک شہید رحمۃ اللہ علیہ پر چلنے والوں کی جدوجہد کا ثمرہ ہے۔

21

دوره‌ها باید که تا یک مرد حق پیدا شود باینزید اندر خراسان یا اویس اندر قرن

مولانا قاسم امام عید گاہ اور مرزا دینا بیگ بھی مخالفت میں آگے آگے تھے، انھوں نے پنجاب سے چند بد معاش بلا کر مولانا پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، مولانا اس وقت مسجد فقیہ پوری کے گرم پتھروں پر چل کر جہاد کے لیے مشقت برداشت کرنے کی عادت ڈال رہے تھے۔۔۔ یہ دونوں جوان جب مسجد کے اندر پہنچے تو جلتے ہوئے فرش پر اپنے پیر نہ ٹکاسکے اور ان کے دل میں مولانا شہید کی عظمت جاگزیں ہو گئی،

تقویت الایمان کا مقدمہ اور اصل اختلاف

بندہ کے سامنے تقویت الایمان کا وہ نسخہ ہے جو ۱۲۴۴ھ ہجری میں حافظ محمد پیر خاں کے اہتمام میں چھپتے موم گران شاہ جہاں آباد مطبع محمدی وحیدۃ الاخبار میں چھپا ہے اور اس کے (۷۴) صفحات ہیں۔ مولانا زید صاحب کے سامنے جو نسخہ ہے وہ ۱۲۴۴ھ میں مطبع صدیقی دہلی میں چھپا ہے۔ یعنی پہلے نسخہ کے تین سال بعد، پیش نظر نسخہ میں۔ مولانا میر محبوب علی صاحب محشی کتاب کا ایک مقدمہ بھی شامل ہے۔

مولانا زید صاحب اگر اس مقدمہ پر غور کر لیتے تو جو میل کا بیل اور بات کا تنگڑ انھوں نے بنایا ہے وہ ظہور میں نہ آتا۔ سید محبوب علی صاحب مولانا شہید کے ہم سبق تھے، خود عالم تھے، اور اس صورت حال کے عینی مشاہد بھی تھے، وہ لکھتے ہیں۔

”گور پرست مولانا محمد اسماعیل شہید کو کہتے ہیں کہ مولوی رشید الدین خاں صاحب سے خوب بحثیں رہیں، شہید مرحوم کو دست آنے لگے، جواب میں نکلے، سو یہ سراسر غلط اور بہتان ہے، شہید مغفور اور خاں صاحب مرحوم کی گاہے کسی بات میں ٹکرا رہے نہیں ہوئی اور جامع مسجد میں جب مولوی عبدالحی سے استفتا پر مہر طلب کی مولوی صاحب مرحوم نے شکل بلوی سے خلاف برادرانہ عالمانہ کی شکایت کی (یعنی خاں صاحب نے جو جھگڑے کی شکل پیدا کر دی تھی مولوی عبدالحی صاحب نے ان سے برادرانہ اور عالمانہ طور پر شکایت کی)

خاں صاحب مرحوم نے عذر کی صورت ظاہر کی، وہاں شہید مرحوم نے کسی سے بات بھی نہیں کی اور جب مولوی عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کیا مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے مقبرہ میں لوگ خاں صاحب سے اور مولوی عبدالحی صاحب سے مسائل

مروجہ پوچھتے تھے، وہاں بھی کچھ خلاف ذکر اہل علم میں نہ ہوئی۔

احوال ان بزرگوں کے جو آپس میں ظاہر تھے، پختہ خود دیکھے ہوئے یاد ہیں، ہم پیر پرست ضبط میں برباد ہیں اور جواز و مکروہ کا آپس میں کہیں لفظاً خلاف ہے وہ مفسدوں کے فتنہ کی بنیاد ہے۔

اصل اختلاف

ایک عینی شاہد کے بیان کے مطابق خاندان کے دوسرے افراد۔ مولانا مخصوص اللہ صاحب وغیرہ کو تقویت الایمان

کے اسلوب بیان سے اختلاف تھا کہ اس میں مولانا شہید نے شرک کی مشابہ چیزوں کو جو مکروہ کے درجہ کی ہیں انہیں شرک حلی میں داخل کر دیا ہے۔ اور مولانا کے نزدیک یہ اسلوب تہدید و ترہیب کے پہلو کو سامنے رکھ کر اختیار کیا گیا ہے، فتویٰ شائع ہونے کے بعد وہ غلط فہمی دور ہو گئی اور مولانا نے اپنے قلم سے واضح کر دیا کہ مثلاً بوسہ قبر شرک حلی نہیں بلکہ شرک خفی اور احتمال شرک رکھنے کی وجہ سے اس فعل مکروہ پر شرک کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔

خاندان کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن میر محبوب کے بیان کے مطابق ہر دور کے گور پرستوں اور پیر پرستوں نے اس معاملہ کو اچھالا اور مولانا شہید کو بدنام کرنے کی نامبارک کوشش جاری رکھی۔ جو آج تک جاری ہے۔

ارواحِ ثلاثہ کی ایک حکایت کے مطابق مولانا شہید نے خود اپنے اسلوب بیان کی شدت کو تسلیم کیا ہے۔

”میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک حلی لکھ دیا گیا ہے گو اس سے شورش ہو گی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائے گا۔“ (ارواحِ ثلاثہ حکایت نمبر ۵۹)

مولانا نے اسلوب بیان کی شدت کے لیے جس مصلحت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ دینی مصلحت ہے اور ہر اصلاحی تحریک کسی وقت اس منزل سے بھی گذرتی ہے۔

مولانا زید صاحب کے خیال میں اس سے مسلمانوں میں شورش برپا ہوگئی اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا (ص ۵) لیکن منکرات و بدعات پر مولانا شہیدؒ کے اس بھرپور حملہ نے قرآن کریم کی یہ مصلحت پوری کر دی۔ جس کی طرف آیت ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے،

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ (آل عمران ۱۶۹)

اللہ تعالیٰ وہ نہیں کہ چھوڑ دے گا مسلمانوں کو جس حال پر تم ہو جب تک الطیب (آل عمران ۱۶۹) جدا نہ کرے پاکوں کو ناپاک سے،

اس آیت میں جہاد کی مصلحت بیان کی گئی ہے جس سے پکے مسلمان اور کچے مسلمان کے درمیان امتیاز پیدا ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم نے لِيَذَرَ دُکھو۔ ضمیر خطاب سے کام نہیں لیا، بلکہ اسم ظاہر المؤمنین کہا تاکہ کوئی تاویل بازی نہ کہے کہ اس آیت کے مخاطب مدینہ کے منافقین ہیں۔ اور شاہ عبدالقادر صاحب نے المؤمنین کا ترجمہ ”مسلمانوں“ کیا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ ایمان والوں سے مراد دعویٰ ایمان کرنے والے ظاہری مسلمان ہیں جنہیں منافق اور مخلص دونوں شامل ہیں اور شاہ عبدالقادر صاحب نے حاشیہ میں اس کی تشریح بھی کر دی اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ

کچھ ہو رہے گا عشق و ہوس میں بھی امتیاز، آیا ہے اب مزاج تیرا امتحان پر

تقویت الایمان اور شیخ محمد کی کتاب میں یکسانیت کا بنیاد دعویٰ

مولانا زید صاحب نے علامہ وحید الزماں حیدر آبادی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مولانا اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان میں محمد ابن عبدالوہاب کی

ہجو کی ہے، اور مولانا کے تذکرہ نگاروں نے اسے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد مولانا زید صاحب نے وحید الزماں صاحب کے اس دعویٰ کے ثبوت میں دونوں کتابوں کی یکسانیت دکھائی ہے،

پہلی یکسانیت، ابواب و فصول کی | زید صاحب نے تقویت الایمان اور کتاب التوحید کے درمیان

پہلی یکسانیت ابواب، فصول اور آیات اور احادیث کی تعداد میں دکھائی ہے۔ لیکن علمی تحقیق کے اصول پر اس یکسانیت کو اہمیت حاصل نہیں ہو سکتی۔

دو مصنف ایک ہی موضوع پر دو کتابیں لکھتے ہیں اور ان میں آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک ہی عنوان اور ایک ہی موضوع پر قرآن اور حدیث کی نصوص میں یکسانیت کا پیدا ہونا قدرتی امر ہے،

۱۴ سو برس سے شرک و توحید کے موضوع پر جس نے بھی قلم اٹھایا ہے۔ اس نے اپنی آیات و احادیث سے استدلال کیا ہے۔ یہ شاعری نہیں اور نہ نصوص کے نکات و لطائف ہیں، جن میں ندرت، جدت اور رنگارنگی اور تنوع پیدا کیا جاسکے،

اس لیے ہم اس سطحی دلیل کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے ہیں،

دوسری یکسانیت | کسی بنی اور ولی کی قبر کو سجدہ کرنے یا مدد کے لیے پکارنے کی عبارت میں مولانا زید صاحب کو دونوں

کتابوں میں یکسانیت نظر آرہی ہے۔ لیکن دونوں عبارتوں میں نظریہ کا جو فرق موجود ہے اسے زید صاحب نے قصداً نظر انداز کر دیا ہے، یہ عبارت دونوں کتابوں کی فصل اول کے آخر میں ہے، شیخ محمد کی عبارت کے آخری فقرہ میں یہ لکھا ہے

”فقد صار مشرکاً و کافراً بنفس هذا الاعمال سواء اعتقد استحقاقه لهذا التعظيم بذاته اولاً
یعنی ایسے عمل کر نیوالا اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ اس تعظیم کے مستحق اپنی ذات

سے ہیں یا نہ رکھنا ہو۔

یہ آخری فقرہ مولانا اسماعیل صاحب کے ہاں موجود نہیں ہیں۔ اور اسی فقرہ سے دونوں عبارتوں کے مفہوم میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کو سجدہ کرنے والا اگر صاحب قبر کو ذاتی طور پر تعظیم کے لائق سمجھتا ہے یا ذاتی طور پر تعظیم کے لائق نہیں سمجھتا محض رسمی طور پر ادب بجا لاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں بخدی اور جنلی علماء کے نزدیک مشرک ہو جاتا ہے۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک دوسری صورت میں مشرک نہیں ہوتا۔ یہ فعل سجدہ صورت مشرک ہونے کی وجہ سے گناہ قرار دیا جائے گا۔

مولانا محمد اسماعیل صاحب کے نزدیک جمہور علماء کا مسلک صحیح ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے وہ آخری فقرہ تحریر نہیں فرمایا۔

مولانا زید صاحب نے خود اپنی نقل کردہ عبارتوں پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی اور جلد بازی یا غصہ میں دونوں عبارتوں کے درمیان یکسانیت کا دعویٰ کر دیا، (دیکھو صفحہ ۵۵)

و عقل ز حیرت بسوخت کہ این چه بوالعجبی ست //

مولانا شہیدؒ نے صفحہ (۴۴) تقویت الایمان پر شرک اور صورت شرک کا فرق واضح کرتے ہوئے یہ الفاظ تحریر کئے ہیں کہ جن مقامات پر شرک کے کام ہو رہے ہوں، مثلاً جس جگہ غیر اللہ کے نام پر جالور ذبح کیے جا رہے ہوں وہاں کوئی شخص خدا کے نام پر جالور ذبح کرنے لے جائے تو اس مجلس میں شرکت کرنے سے روکتے ہوئے مولانا شہیدؒ لکھتے ہیں۔

”کسی طرح ان میں شریک نہ ہونا اچھی نیت سے نہ بری نیت سے کہ

ان سے مشابہت کرنی خود بری ہے۔“

مولانا نے یہاں واضح کر دیا کہ کسی فعل کے حقیقی شرک اور صورت شرک ہونے کا مدار اعتقاد و نیت پر ہے، اگر اعتقاد درست ہو تو وہ عمل ظاہری

صورت میں مشابہت شرک کی وجہ سے برا ہوگا۔ مولانا نے برے کا لفظ لکھا، اس پر شرک کا اطلاق نہیں کیا۔ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔

اس لیے مولانا نے شرک خفی اور توہم پرستی کے افعال پر جہاں جہاں لفظ شرک کا اطلاق کیا ہے اسے ترہیب اور تہدید پر محمول کرنا ہوگا۔

اور یہ اسلوب احادیث کے اندر موجود ہے جس کی مثالیں آگے دی جائیں گی۔

روضہ نبوی کی زیارت کے فعل کو کیوں داخل کیا | مولانا زید صاحب نے دونوں

علماء کی عبارتوں سے التزامی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ روضہ نبوی کے لیے قصداً زیارت کا سفر کرنا شیخ محمد اور مولانا شہیدؒ دونوں کے نزدیک شرک ثابت ہوتا ہے۔ (صفحہ ۵۹)

افسوس یہ ہے کہ مولانا زید صاحب نے اس التزامی دلیل میں قطعی طور پر تعصب اور تعسف کا مظاہرہ کیا ہے۔ غور کیجئے۔

روضہ نبوی کی زیارت کے لیے شدت حال جنلی علماء کے نزدیک جائز نہیں مسجد نبوی کی زیارت کا ارادہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ضمنی طور پر روضہ پاک کی زیارت کرے۔ یہ ابن تیمیہؒ اور ان کے ہم خیال علماء کا واضح مسلک ہے،

اس لیے روضہ پاک کی زیارت کے عدم جواز کا مفہوم شیخ محمد صاحب کی عبارت (مَنْ فَعَلَ بَنِيَّ اَوْ وَلِيَّ اَوْ قَبْرَهُ) میں داخل ہوگا۔ لیکن مولانا

شہیدؒ کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے کہ روضہ نبوی کی زیارت کے مسئلہ میں مولانا شہیدؒ ابن تیمیہ کے مسلک پر ہیں، مولانا جیسا بے باک قلم انسان اگر ابن تیمیہؒ کے

مسلک کو حق سمجھتا تو وہ واضح طور پر اس کا اعلان کرتا۔ لیکن مولانا نے کسی جگہ اس مسئلہ میں جمہور علماء کے خلاف کوئی لفظ نہیں لکھا تو پھر ان کی حسب ذیل عبارت میں روضہ پاک کی بالقصد زیارت کے عدم جواز کو داخل کرنا کہاں

کی علمی دیانت ہے۔ پھر مولانا زید کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب تعصب

اور تفسّف کے بغیر لکھی ہے۔

مولانا شہیدؒ کے الفاظ یہ ہیں۔۔۔۔۔ کسی کی سچی قبر یا جھوٹی قبر یا کسی کے تھان یا کسی کے چلے یا کسی کے مکان کو سجدہ کرے۔۔۔ یا ایسے مکانات میں دور دور سے قصد کر کے جاوے۔۔۔ سو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔
مولانا شہیدؒ کے ہم عمر اہل خاندان نے عبارت کے اسلوب میں فرق مراتب کا لحاظ نہ رکھنے کی تو شکایت کی اور چہارہ سوالات کے جوابات آپ سے حاصل کر کے اختلافات کو دور کیا لیکن ان سوالات میں روضہ نبویؐ کے بارے میں کوئی سوال شامل نہیں کیا۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ سے اختلاف رائے رکھنے والے ہم عصر علماء روضہ پاک کی زیارت کے مسئلہ میں مولانا شہیدؒ کو جہور علماء کے ساتھ سمجھتے تھے۔

اس کے بعد بھی کسی بد زبان سے بد زبان بدعتی نے مولانا شہیدؒ پر ابن تیمیہ کے مسلک کی تائید کا الزام نہیں لگایا۔ اور یہ الزام اگر کسی کی قلم سے نکلا تو وہ مولانا زید صاحب ہیں،

حلقہ دیوبند کے ایک ذمہ دار بزرگ عالم حضرت مولانا خلیل احمد شہار پوری مہاجر مدنی نے لکھا ہے "عندنا وعند مشائخنا زیارة قبر سید المرسلین قصداً و ارادة من اعظم القربات۔۔۔ بل قریب من الواجب، ہمارے بعد ہمارے مشائخ کے نزدیک قصد و ارادہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے جانا بہترین نیکی بلکہ واجب کے قریب ہے، (التصدیقات ص ۵) یہی تصریح مولانا گنگوہی نے زیادة المناسک (ص ۱۱) پر کی ہے اور مولانا حسین احمد مدنیؒ نے مکتوبات ج ۱ (ص ۱۲۹) پر کی ہے۔ علماء دیوبند کے مشائخ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہیدؒ ہیں اور ان حضرات کا استدلال اس حدیث سے ہے۔

من جاءني من غيري لا تحمله حاجة الا من ياتي من كان حقاً على ان اكون شفيعاً له يوم القيامة (وجز المسالك شرح موطا ص ۳۴)

جو مسلمان میرے پاس آتے صرف میری زیارت کی غرض سے۔ کسی اور ضرورت سے نہیں تو مجھ پر حق ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں،
جہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ حضرات انبیاء رحمہ اپنی قبروں میں حیات ہیں زمین ان کے اجسام کو خراب نہیں کرتی (دیکھو ابوداؤد ج ۱ صفحہ ۲۹۸ اور ابن ماجہ باب الصلوة صفحہ ۱۱۷) اس لیے حضرات انبیاء کی قبریں معروف معنی میں قبریں ضرور کہلاتی ہیں لیکن دراصل وہ ان حضرات کی آرام گاہ ہیں، اور آرام گاہوں کا حکم شہر حال کی حدیث میں داخل نہیں۔ یہ صورت زندہ بزرگوں کی زیارت کے حکم میں داخل ہوگی۔

قبر کا بوسہ تقویت الایمان کی اس عبارت (صفحہ ۱۱۲) میں جسے زید صاحب نے یکسانیت کی دلیل میں پیش کیا ہے بوسہ دینے کو شرک کہا گیا ہے اور چہارہ سوال کے چھٹے سوال میں مولانا شہیدؒ کی طرف سے مولانا زید صاحب نے لکھا ہے کہ مولانا شہیدؒ بوسہ کو شرک قرار نہیں دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور جس میں اختلاف علماء ہو اسے شرک میں داخل نہیں کیا جاسکتا، (دیکھو زید صاحب کی کتاب صفحہ ۱۱۱)

اب تقویت الایمان کی عبارت اور فتوے کی عبارت کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ مولانا شہیدؒ نے اپنے چہارہ سوالات کے جواب میں اس کی وضاحت کی ہے کہ تقویت الایمان میں صورت شرک اور مشابہ شرک کی باتوں پر شرک کا اطلاق تہدید اور ترمیب کے طور پر کیا گیا ہے۔ حقیقی شرک وہی ہوگا جس میں اعتقاد شرک بھی ہو۔

اور مولانا مخصوص اللہ صاحب اور مولانا رشید الدین صاحب نے اس فتویٰ پر مولانا شہیدؒ کے دستخط کر کے اسی مسئلہ کو صاف کیا ہے،

مولانا حسین احمد صاحب مدنی کی تائید یہ خاکسار اس باب کی تحریک کے بعد سو گیا اور

خواب میں دیکھا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب اور مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے درمیان میں بیٹھا ہوں اور ہم دعا کر رہے ہیں۔ دعا میں میری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو گئیں، دعا ختم ہو گئی، مولانا مدنی نے میری طرف دیکھا، میں مسجد فنجپوری سے باہر آنے لگا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے مولانا سے مصافحہ کیوں نہیں کیا، اس پر مولانا مدنی پھر نمودار ہو گئے۔

مولانا کھادی کی بیداری رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ مولانا نے کرتا اتار کر اندر سے صدری اتاری اور مجھ سے کہا کہ اس میں روئی بھروادو وہ صدری سبز رنگ کی ساٹن کی تھی، میں نے کہا، آدھا سیر روئی بھروادوں اور مولانا اسعد صاحب کی طرف دیکھ کر کہا گھر میں نگندے پڑ جائیں گے یا نگندے بھی ڈلوادوں تو مولانا مدنی نے فرمایا کہ نگندے بھی ڈلوادینا، میں کافی دیر تک روتا رہا اور اس خواب کی تعبیر میرے دل میں یہ آئی کہ مولانا مدنی نے اس مضمون کی تائید فرمائی ہے (۲۷ جمادی الثانی ۱۳۸۷ھ مطابق ۳۱ مارچ ۱۹۸۷ء بروز ہفتہ) الحمد للہ اس کتاب کی ترتیب میں خاکسار کو حضرت مدنیؒ کے علاوہ مولانا سندھیؒ مولانا محمد میاںؒ اور دوسرے اکابر کی روحانی حوصلہ افزائی بھی حاصل رہی ہے۔

شُرک اکبر و اصغر کی سزائیں، چوتھی یکسانیت

مولانا سندھی کی تشریح | ان اللہ لا یغفر ان یشْرک بہ الخ کی تفسیر کے تحت مولانا زبید صاحب نے شیخ محمد اور مولانا

شہیدؒ کے تصورات میں یکسانیت کا دعویٰ کیا ہے،

ہم اس سلسلہ میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان والوں کے علوم کی تشریح و تفسیر کی اتھارٹی مولانا عبید اللہ سندھیؒ کی رائے نقل کرتے ہیں،

مولانا شہید نے اپنی کتاب ”تقویت الایمان“ میں توسل فی الدعاء کو جائز اور شرک اصغر کے مرتکب کو کافر نہ مانتے ہوئے غیر مغفور قرار دیا ہے یہ دو اساسی مسئلے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کے مناقض ہیں

توسل فی الدعاء | سے مراد یہ ہے مثلاً خدا تعالیٰ سے استدعا کی جائے بحرمت فلاں یا بہ حق فلاں کہہ کر، تو اس توسل کو ابن

عبد الوہاب نہایت شدت سے ممنوع قرار دیتے ہیں، مولانا محمد اسماعیل کے ہاں توسل ناجائز نہیں ہے، ”تقویت الایمان“ میں وہ اس کے جواز کی تصریح کرتے ہیں، لیکن یا شیخ عبد القادر شیناؒ ”میں جہاں ذات الہی کو توسل کے درجہ پر لایا گیا ہے، ہر دو کے ہاں ناجائز ہے، یہ ہے توسل فی الدعاء کا مسئلہ جس میں ہر دو طرف ایک دوسرے کی نقیض ہیں“

شرک اصغر کا مسئلہ حسب ذیل ہے، آیت ”إِنَّ اللَّهَ لَا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ لَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِکَ لِمَنْ یَّشَاءُ“ کی تفسیر میں ہر دو کا اختلاف ہے۔ اس آیت کا ظاہری اقتضا یہی ہے کہ شرک غیر مغفور ہے۔ اور ماوراء شرک دوسرے کبار قابل مغفرت ہیں، یہ آیت کا ظاہری تقاضا ہے، اب شرک کا لفظ دو درجوں پر اطلاق ہونا ہے، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر تو یقیناً کفر ہے، کسی شخص کا اہل اسلام میں سے اس میں اختلاف نہیں۔ بیشک وہ غیر مغفور اور ابدی عذاب کا باعث ہے، شرک اصغر کو اہل علم کبار میں شمار نہیں کرتے۔

محمد بن عبد الوہاب اس کو شرک اکبر سے ملاتے ہیں چونکہ نص میں عموم ہے اس لیے وہ اس تخصیص کی اجازت نہیں دیتے۔

چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مسلمان شرک اصغر میں مبتلا ہے اس کا اسلام ان کے ہاں مقبول نہیں ہے۔

مثلاً یا شیخ اور من احلف بغیر اللہ فقلا اشْرک وغیرہ امور یہاں عام اہل علم اور ابن عبد الوہاب کے اختلاف واضح ہو گیا،

مولانا شہید یہاں حکم کے طور پر ایک فیصلہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں،
 شرک اصغر کی بھی جس قدر سزا مقرر ہے، وہ مغفور نہیں ہوگی شرک اصغر
 کبار میں شامل نہیں اس کی سزا اس کے مرتکب کو ضروری خود بھگتنا
 پڑے گی، مگر وہ کفر کے برابر نہیں کہ ابدیت عذاب اس میں ثابت ہو۔
 ابن عبد الوہاب آیت مذکورہ میں شرک کی تخصیص سے مانع تھے۔
 ہم نے بھی اس کی تخصیص نہیں کی بلکہ اس کا عموم بہر حال رکھا۔ اور عموم
 بحال رکھ کر حکم میں جو اہل علم کا متفقہ مسئلہ ہے (صحابہ اور تابعین کے عہد
 سے لیکر اگر شرک اکبر و اصغر میں فرق ہے اس کو قائم رکھا، مولانا
 اسماعیل اس تحقیق میں منفرد ہیں، مسلمانوں میں ہم نے اب تک کسی عالم کے
 کلام میں اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں دیکھا اور تقویت الایمان میں۔
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ اَلْحَمْدُ کے متعلق جو فائدہ لکھا۔
 اس میں اس کی تشریح کر دی، ہم نے نجدی علماء کو لطافت سے اس پر متنبہ
 کیا۔ وہ سن کر حیران رہ گئے، پھر کبھی انھوں نے اس پر بحث کرنا مناسب
 نہ سمجھا۔ کیوں کہ اس سے ان کے امام کی ساری اساس منہدم ہو جاتی
 ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ مولانا شہید کی بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے ہمارے
 سامنے انھوں نے اس بات پر کوئی انکار نہ کیا۔ اور مولانا شہید کی
 عظمت کا اعتراف کر لیا۔

شفاعت کے مسئلہ میں یکسانیت

مولانا زید صاحب نے لکھا ہے
 افسوس صد افسوس کہ شفاعت
 مسئلہ میں بھی مولانا اسماعیل وہ سب کچھ لکھ گئے ہیں جو محمد ابن عبد الوہاب نے
 رسالہ میں لکھا ہے (ص ۴۵)

بندہ عرض کرتا ہے کہ افسوس ہزار افسوس کہ ناقد صاحب نے اس مسئلہ
 بھی علم و تحقیق کی عینک سے نہیں پڑھا اور مذکورہ دعویٰ پیش کر دیا۔

شیخ محمد لکھتے ہیں — فتلک الشفاعة لاهل الاخلاص باذن
 اللہ ولا تكون لمن اشرك بالله (مجموعۃ التوحید ص ۱۸)

یعنی یہ شفاعت باذن اللہ — خدا تعالیٰ کی اجازت اور رضامندی سے اہل توحید
 کو حاصل ہوگی اور اہل شرک اس سے محروم رہیں گے۔ مولانا شہید نے اس
 مسئلہ میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی جناب میں شفاعت بالجبر
 (دباؤ والی سفارش) نہیں چل سکتی، محبوب کی محبت کا دباؤ اور طاقت و ر کی
 طاقت کا دباؤ — دنیا کے حاکموں پر چلتا ہے، یہ دنیا والے محبوب اور معشوق
 کے بگڑنے سے ڈرتے ہیں اور طاقت و ر کی بغاوت سے گھبراتے ہیں لیکن خداوند
 عالم اس قسم کی کمزوری سے پاک ہے، اس کی جناب میں اگر سفارش چلتی ہے تو وہ شفاعت
 بالاذن اور سفارش بالرضا ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا كَوْنُ سَبِّهِ جَوَّاسٍ فِي جَنَابِ اس کی
 بِالْاِذْنِ (آیت الکرسی) اجازت کے بغیر سفارش کر سکے،

شاہ شہید شفاعت بالاذن کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
 ”بیسری صورت یہ ہے کہ چور پر چوری تو ثابت ہوگئی مگر وہ ہمیشہ کا چور
 نہیں اور چوری کو اس نے کچھ اپنا پیشہ نہیں بنایا مگر نفس کی شامت
 سے قصور ہو گیا سو اس پر وہ شرمندہ ہے

یہ حال دیکھ کر بادشاہ کو اس پر رحم آگیا، مگر آئین بادشاہت کا خیال کر کے
 بے سبب درگزر نہیں کرتا کہیں آئین کی قدر نہ گھٹ جائے سو کوئی امیر و وزیر اس کی
 مرضی پا کر اس تقصیر دار کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ اس امیر کی عزت بڑھانے
 کو ظاہر میں اس کی سفارش کا نام کر کے اس چور کی تقصیر معاف کر دیتا ہے اس کو
 شفاعت بالاذن کہتے ہیں۔ اور اللہ کی جناب میں اس قسم کی شفاعت ہو سکتی
 ہے، قرآن کریم میں جس شفاعت کا ذکر ہے وہ یہی شفاعت ہے (تقویت ص ۳۵)
 شاہ صاحب نے صاف کر دیا کہ جو شخص گناہ گار اور مجرم ہے مگر باغی

نہیں ہے — شرمندہ ہے — گناہ پر جبری نہیں ہے — ایسے مجرم کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی —

شاہ صاحب نے شفاعت کی ساری بحث میں کسی ایک جگہ بھی شرک کا لفظ استعمال نہیں کیا، قصور وار کا ذکر کیا ہے — کیوں کہ شرک جلی کا مجرم کسی طرح توبہ کے بغیر معافی کے قابل نہیں —

اور شیخ محمد کے نزدیک مطلق شرک — جلی ہو یا خفی — قابل معافی نہیں۔ اس لیے اس کے حق میں کسی کی سفارش نہ ہوگی اور نہ قبول کی جائے گی۔

دونوں عالموں کے نزدیک شفاعت کے مسئلہ میں کھلا فرق ہے — مولانا شہید کے نزدیک شرک خفی ابدی سزا کے قابل نہیں، اس لیے شفاعت سے معاف کیا جاسکتا ہے، اس کا حکم ایک شرمندہ چور کا ہے — باغی کا نہیں۔

مولانا احمد رضا خاں کے نزدیک شفاعت | مولانا احمد رضا خاں صاحب کے مرید اور

شاگرد مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی آیت الکرسی کے حاشیہ نمبر (۱۰) پر لکھتے ہیں: ”کفار کے لیے شفاعت نہیں“ اللہ کے حضور ماذونین (جنہیں اجازت حاصل ہوگی) کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اور اذن والے انبیاء اولیا اور ملائکہ مومنین ہیں معلوم ہوا کہ شفاعت بالاذن امت کا متفقہ عقیدہ ہے (کنز الایمان ص ۷۹)

شاہ شہیدؒ نے شفاعت کی تشریح میں اپنے دادا جان حضرت شاہ ولی اللہ کی تشریحات کو سامنے رکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ مشرکین عرب اپنے فرضی دیوتاؤں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا تعالیٰ انکی سفارش قبول کرتا ہے، اگرچہ وہ خود راضی نہ ہو، جیسے دنیوی حکام اپنے بڑے سرداروں کی بات نہیں مانتے۔

مولانا زید صاحب کے لیے شاہ عبدالقادر صاحب کی تشریح سند کا درجہ

رکھتی ہے، شاہ صاحب نے شفاعت پر یہ لکھا ہے۔
آیت المائدہ (۱۰۹) یَوْمَ یَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فِیْ قَوْلٍ مَّاذَا أُجِیْتُہُمْ
الخ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔

”یہ اللہ صاحب پوچھے گا کافروں کے سنانے کو کہ میں نے تم کو جنکی طرف بھیجا تھا انہوں نے قبول کیا یا نہ کیا اور پیغمبر حوالہ رکھیں گے اللہ کے علم پر کہ ہم کو دل کی خبر نہیں ظاہر کی ہے“

یہ ان کو سنایا جو مغرور ہیں پیغمبروں کی شفاعت پر نامعلوم کریں کہ اللہ کے آگے کوئی کسی کے دل پر گواہی نہیں دیتا اور کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرتا۔

شاہ صاحب سورہ شوریٰ (۲۴) کے حاشیہ پر لکھتے ہیں۔

یعنی بنی پیغام پہنچاتا ہے اور بندوں کو ساری معاملات اپنے رب سے ہے“
شفاعت کے بارے میں جنلی علماء اور اصحاب ظواہر، علامہ ابن تیمیہ اور ان کے رفقا اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔

توسل کے بارے میں | شفاعت کے ساتھ توسل کا مسئلہ بھی بڑا ہول ہے۔ مولانا شمس الدین وسیلہ کے متعلق لکھا ہے۔

کچھ لوگ یوں پڑھتے ہیں، یا شیخ عبدالقادر شمس اللہ یعنی لے شیخ عبدالقادر کچھ دو تم اللہ کے واسطے، یہ لفظ نہ کہنا چاہئے، ہاں اگر یوں کہے کہ یا اللہ کچھ دے شیخ عبدالقادر کے واسطے، تو بجا ہے غرضیکہ ایسا لفظ منہ سے نہ نکالے جس سے کچھ بوائے شرک کی یا بے ادبی کی آوے کہ اس کی بڑی شان ہے اور وہ بڑا بے پرواہ بادشاہ ہے، ایک نکتہ میں پکڑ لیتا ہے (ص ۷۳)

تیسری یکسانیت | مولانا زید صاحب لکھتے ہیں۔ تقویت الایمان میں ہے
”بیچ فرمایا اللہ صاحب نے سورہ یوسف میں —

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

ترجمہ - اور نہیں مسلمان ہیں اکثر لوگ مگر کہ شرک کرتے ہیں۔ (ص ۳۷)

مولانا اسماعیل صاحب نے ایمان کا ترجمہ اسلام سے کیا ہے لہذا اللہ کا ترجمہ نہیں کیا۔ آگے فرماتے ہیں

مولانا اسماعیل نے محمد ابن عبد الوہاب کی پیروی کی اور وہی لکھ

گئے جو اس نے لکھا تھا اور اس آیت کو مومنوں پر چپکا دیا، اور

اس کی وجہ سے ترجمہ میں ناجائز تصرف کرنا پڑا، (ص ۳۸)

افسوس ہے کہ مولانا زید صاحب کا یہ اعتراض چپکتا ہوا نہیں ہے۔ بالکل

اکھڑا ہوا ہے اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ حضرت شہیدؒ نے اس آیت کا مفہوم

بیان فرمایا ہے۔ لفظی ترجمہ نہیں کیا، اس لیے اگر لفظ اللہ مفہوم میں نہیں آسکا

تو کوئی نقص کی بات نہیں۔ آیت پاک کا جو مفہوم اور اس کی جو مراد ہے۔

وہ شاہ صاحب نے پوری واضح کر دی ہے،

اس کی مثالیں شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلویؒ کے ہاں بھی موجود ہیں۔

صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔

وَلَمَّا سَقَطُا فِيْ اَيِّدِيْهِمْ وَرَاَوْا

اَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوْا (اعراف ۱۷۹)

اس ترجمہ میں نہ لفظ سَقَطُا کا ترجمہ آیا اور نہ اَيِّدِيْهِمْ کا ترجمہ ہوا، یعنی جب

وہ گر گیا اپنے ہاتھوں میں۔ یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ چونکہ سقوط پرید

ایک عربی محاورہ ہے اور محاورہ کا لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا بلکہ مفہوم مراد

ہوتا ہے اس لیے شاہ صاحب نے مرادی مفہوم بیان فرمایا ہے۔

سورۃ یوسف کی آیت بالائیں (یومنون) کے ایمان سے شرعی ایمان

مراد نہیں ہے۔ بلکہ مشرکین عرب کا وہ دعویٰ ایمان مراد ہے جس میں صرف خدا کی

ہستی کو تسلیم کرنا ہے۔ نہ کہ خدا کو بطور خدا کے واحد کے تسلیم کرنا اور

اس کا اقرار کرنا۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں،

من ایمانہم انہم اذا قيل لهم

من خلق السموات ومن خلق

الارض ومن خلق الجبال۔

قالوا الله او هم مشركون به

(ابن کثیر ص ۴۹)

اسی وجہ سے شاہ عبد القادر صاحب نے اپنے ترجمہ میں ایمان کا لغوی ترجمہ

کیا۔ اصطلاحی ترجمہ نہیں کیا۔ فرماتے ہیں۔

اور یقین نہیں لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ شریک بھی کرتے ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول مشرکین مکہ کے مشرکان لبیک کے

سلسلہ میں ہوا ہے۔ وہ اس طرح لبیک کہتے تھے،

لبیک اللہم لبیک لا شریک لك

لبیک الا شریکاً هو لك تملکک

و ماملک

ہے جس کا تو مالک ہے اور اس کی

سب چیزوں کا بھی مالک ہے۔

یعنی مشرکین عرب خدا کو اکیلا خالق تو مانتے تھے لیکن اکیلا مالک و مختار

نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے خدا نے خود کچھ ہستیوں کو اپنے ساتھ مالک مقرر کر لیا ہے۔

یہ اصلی مالک نہیں ہیں۔ عطائی مالک ہیں۔ اصلی مالک خدا ہے۔

بریلوی اہل بدعت نے مشرکین کے اسی تصور باطل کو ذاتی اور عطائی کے

فلسفہ میں ڈھال لیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لبیک والے پہلے تین جملوں پر فرماتے،

قط قط۔ لا تزیدوا علی ہذا۔ بس، بس، اس سے زیادہ نہ کرو۔ خدا تعالیٰ

نے فرمایا ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے (ابن کثیر سورہ

یہ ہے ایمان کے ساتھ شرک کرنے کی صورت —

مولانا زید صاحب اس پر فرماتے ہیں کہ — مولانا محمد اسماعیل نے اس آیت کو جو کافروں کے بارے میں اتاری ہے مسلمانوں پر چپکا دیا اور پھر لکھا ہے کہ یہ طریقہ خوارج کا تھا یعنی وہ لوگ شان نزول کے خلاف کفار سے متعلق آیات کو مسلمانوں پر لگا دیا کرتے تھے۔ (بحوالہ اصول الفقہ ص ۲۱۱) یہ مسئلہ دراصل اصول تفسیر کا ہے

علامہ سیوطی نے اتفاق میں اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے،

قال الزركشي في البرهان قد عرف من عادة الصحابة والتابعين الخ

امام زركشي نے برہان میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ اور تابعین کی عام عادت یہ تھی کہ وہ فرماتے تھے۔ فلاں آیت فلاں واقعہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آیت فلاں حکم پر مشتمل ہے یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کے نزول کا سبب ہے، پس وہ ایک قسم کا استدلال ہوتا تھا۔

علماء تفسیر کے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ جو آیات خاص واقعات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں انھیں حکم کی مناسبت سے دوسرے حالات تک وسیع کیا جاسکتا ہے جیسے ظہار کی آیت سلمہ بن ضمر اور لعان کی آیت ہلال بن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی پھر ان آیات کا حکم عام کر دیا گیا ہے، آگے فرماتے ہیں۔ اہل تفسیر کی اصطلاح میں۔ نزلت هذه الآية في كذا۔ کا مطلب کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا شان نزول ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم اس آیت میں داخل ہے (الاتقان مصری ص ۳۱-۳۲)

حاصل یہ کہ — العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب — نصوص

میں عموم لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا۔

علامہ زرخشری نے کشاف میں سورہ ہمزہ کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ ”یہ بات جائز ہے کہ ایک آیت کا سبب نزول خاص ہو مگر اسکی وعید

عام ہو اور ہر شخص جو اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔
ابنہ امام سیوطی نے یہ بات بھی صاف کر دی ہے کہ اگر کوئی دوسری دلیل موجود ہو جو آیت کے لفظی عموم کو خاص کر دے تو پھر وہ خاص رہے گی، جیسے۔
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الانعام ۸۳) — میں حضرات صحابہ نے لفظ ظلم کے مفہوم عام کے مطابق آیت کا مطلب لیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی تشریح شرک کے لفظ سے فرما کر اسے خاص کر دیا۔

خوارج کی گمراہی یہ تھی کہ وہ نزولاً اور معناً خاص آیات کو بے محل استعمال کرتے تھے — حضرت ابن عمرؓ نے اسی بات کی مذمت فرمائی —

اب غور کیجئے کہ کیا مولانا شہیدؒ نے آیت یوسف کے معنوی عموم کے مطابق اس میں شرک کا ارتکاب کرنے والے مسلمانوں کو داخل کر کے کوئی گناہ کیا ہے۔؟ —

جس گھر سے تفسیر کا علم پھیلا ہوا اور جس ہستی نے مفسر اعظم شاہ عبدالقادرؒ کے سامنے زانوئے ادب طے کیا ہو اس کے بارے میں جناب فاروقی صاحب کو ہزار بار سوچ کر یہ لکھنا چاہئے تھا کہ — مولانا اسماعیل نے (اس آیت میں مسلمانوں کو داخل کر کے) محمد ابن عبد الوہاب کی پیروی کی۔ (صفحہ ۶۱)
آیت اب غور کریں کہ مولانا شہیدؒ نے اس آیت کی تفسیر میں محمد ابن عبد الوہاب کی پیروی کی ہے یا حضرات صحابہ و تابعین کی پیروی کی ہے۔

حضرت خذیفہؒ کی تفسیر | مولانا اسماعیل شہیدؒ پر آیت یوسف کو مسلمانوں پر چپکانے کا الزام لگایا گیا ہے کیا مولانا شہیدؒ کو مسلمانوں سے کوئی خذیفہ —؟ —

خود کیجئے — حضرت خذیفہؒ مشہور صحابی ہیں، حضرات صحابہ میں ان کا لقب صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یہ حضور کے رازدار تھے — آپ نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے،؟ —

حضرت حذیفہؓ ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور انہوں نے اس کے بازو پر تعویذ بندھا ہوا دیکھا تو اسے توڑ دیا اور پھر یہی آیت تلاوت کی **قُرْأَنِي عَصِيدًا سَيْرًا فَقَطَعَهُ** ثم قال **وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ** (ابن کثیر متوفی ۷۴۰ھ ج ۲ ص ۲۹۴) حضرت حذیفہؓ نے بازو پر بندھے تعویذ دھاگے پر شرک کا فتویٰ لگایا۔

علماء حدیث کے ہاں یہ اصول طے شدہ ہے کہ کوئی صحابی کسی معاملہ میں جائز اور ناجائز کا فتویٰ اس وقت تک نہیں لگاتا جب تک کہ اس کے سامنے رسول پاکؐ کا کوئی قول یا فعل نہ ہو۔

چنانچہ حضرت حذیفہؓ کا یہ فتویٰ جس حدیث کی روشنی میں صادر ہوا وہ حسب ذیل ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی اہلیہ زینبؓ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن مسعودؓ نے میرے گلے میں ایک تعویذی دھاگا لٹکا دیکھا اور اسے توڑ کر پھینک دیا۔ پھر فرمایا، **انتهال عبد الله لا غنياء من الشر** — تم عبداللہ کے گھر والے شرک کی باتوں سے بے نیاز ہو۔ میں نے حضورؐ سے سنا ہے کہ آپؐ نے فرمایا **إِنَّ التَّقِيَّ وَالتَّائِمَ وَالتَّوَكِّلَ شُرَكَ** — جھاڑ پھونک، تعویذ اور محبت کا تعویذ شرک ہیں (مشکوٰۃ ص ۳۸۹ بحوالہ ابوداؤد)

امام احمد ابن حنبل اور ان کے متبعین لفظ شرک سے شرک جلی (شرک کا فرد کامل) مراد لیتے ہیں — اور قرآن کریم کی آیت **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ** (النساء) کے تحت اسے ناقابل معافی گناہ قرار دیتے ہیں — اور علماء احناف تفصیل کرتے ہیں کہ اگر تعویذ میں شرک نہ مندرج ہے تب تو اس کا حکم شرک اکبر اور شرک جلی کا ہے اور اگر پاک اور متبرک کلمات کا تعویذ ہے تو پھر وہ شرک کے حکم میں نہیں ہے۔

عام علماء احناف کے نزدیک حضورؐ نے عہد جاہلیت کے تعویذوں پر شرک

کا اطلاق کیا ہے — علماء ظاہر الفاظ کے عموم پر حکم لگاتے ہیں، وہ دعا ہے **اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء الا بشفائك** شفاء لا تغادر شفاءً —

امام حسن بصریؒ کی تفسیر | امام حسن بصریؒ آیت مذکورہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس منافق کے

متعلق ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے اور وہ اپنے عمل سے شرک کا مرتکب ہے — وہو مشرك بعلمه — یعنی عملی منافق ہے۔ امام حسن بصریؒ نے عملی منافق (ریاکار) پر اس آیت کا اطلاق کیوں کیا؟ **کیا امام صاحب کا اپنا اجتہاد تھا؟** — نہیں۔ بلکہ آپ کے سامنے رسول اکرم ﷺ کی یہ حدیث پاک تھی۔

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ إِلَّا صَغِيرًا وَلَوْ دَامَا الشِّرْكَ إِلَّا صَغِيرًا یا رسول اللہ — قال البریار (ابن کثیر بحوالہ امام احمد) میں تمہاری طرف سے سب سے زیادہ شرک اصغر (چھوٹے شرک) سے ڈرتا ہوں لوگوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، ریاکاری کے طور پر عمل کرنا۔

ایک حدیث میں اس کی برائی کو تشبیہ دے کر بیان فرمایا **الشِّرْكُ أَخْفَىٰ فَيْكُم مِّنْ** شرک تم میں اتنا خاموشی کے ساتھ آتا ہے جس طرح چھوٹی چلتی ہے اور اسکی آواز تک نہیں آتی۔

مفسرین کی تشریحات | صاحب روح المعانی علامہ آلوسی متوفی ۱۲۷۰ھ لکھتے ہیں۔

والله يقول نظرًا إلى مفهوم الآية **من ينذر** من ينذر ج فيهم كل من أقر آیت کے مفہوم پر نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ شخص جو خدا کی خالقیت

بِاللّٰهِ تَعَالٰی وَخَالِقِیْهِ مَثَلًا وَكَانَ
مَرْتَكِبًا مَا یَعْدُو شَرًّا کَیْفَ مَا کَانَ
(ج ۱۳ ص ۶۷)
وَمِنْ اَوْلَئِکَ عِبَادَ الْقُبُورِ
الْناذِرُوْنَ لَهَا الْمَعْتَدُوْنَ
لِلنَّفْعِ وَالضَّرْرِ

بچنے کا اعتقاد رکھتے ہیں،

۴۲
کا اقرار کرے اور وہ کسی قسم کے
شرک میں بھی مبتلا ہو وہ اس آیت
میں داخل ہوگا۔
اور اس قسم کے لوگوں میں وہ بھی
داخل ہیں جو مزارات کے پرستار
ہیں اور ان کی ندریں مانتے ہیں اور
ان سے نفع پہنچنے اور نقصان سے

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت مسلمانوں
کے فرقہ — قدریہ — کو داخل کیا ہے اور ایمان سے ایمان لسانی مراد ہے
(مظہری ج ۵ ص ۷۷)

محدث ابن کثیر آٹھویں صدی ہجری کے آخر میں اس آیت کی تفسیر کے تحت
صحابہ و تابعین کے مستند اقوال کی روشنی میں مبتلائے شرک مسلمانوں کو اس
آیت کی وعید میں داخل کر رہے ہیں۔
کیا مولانا محمد اسماعیل شہید کے سامنے یہ تفسیر نہ تھی — صحابہ اور تابعین کے
یہ اقوال نہ تھے؟ —

پھر یہ کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا کہ مولانا شہید نے ان اقوال صحابہ اور تابعین
کرام کی پیروی میں آیت بالا کا وہ مطلب لکھا جس پر بدعت پسند حلقوں میں کہرام مچ گیا
محمد ابن عبد الوہاب متوفی ۱۲۰۴ھ مطابق ۱۷۹۲ء سے چار سو سال
پہلے اس آیت کی وہ تفسیر موجود تھی جسے متاخرین علماء نے اختیار کیا،

صاحب روح المعانی کا عہد تیرھویں صدی کا آخر ہے جس صدی میں مسلمانوں
کے اندر بدعات و منکرات کا دور دورہ تھا اس لیے انھوں نے قبر پرستوں
کو اس آیت کے تحت داخل کر کے انہیں متنبہ کیا۔

۴۳
اصنام پرستوں کی مذمت میں قبر پرستوں کو شامل کرنے کی ایک مثال شاہ
عبد القادر صاحب رحمہ کے ہاں بھی ملتی ہے — مولانا فاروقی صاحب شاہ
عبد القادر صاحب کی قرآن فہمی کو تسلیم کرتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں اس
لئے میں شاہ صاحب کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔

سورۃ النمل (۲۱) میں ہے

اَلَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
یُحْسِنُوْنَ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُوْنَ
اَنْ اَنْ یَخْلُقُوْا اَحْیَاءَ
اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کچھ
پیدا نہیں کرتے اور آپ پیدا ہوتے
ہیں مردے ہیں جن میں جی نہیں۔

تمام مفسرین نے اس آیت کا مصداق اصنام پرستوں کو قرار دیا ہے لیکن
شاہ عبد القادر صاحب ایسے ہیں جو مردہ پرستوں کو بھی اس میں شامل کرتے
— مردہ پرستوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی — شرک کی یہ قسم
لوگوں میں نظر آتی ہے — چنانچہ فرماتے ہیں۔

یہ شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔
شاہ صاحب نے لفظ اموات (مردے) کے حقیقی معنی پر نظر کر کے
مثال پیدا کیا ہے، مردہ اس جاندار چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر جان نہ رہے،
جان مخلوق (نباتات و جمادات) پر اموات کا اطلاق مجاز ہے قرآن
مبارکی میں اس کا اعتبار کیا ہے۔

مولانا زید صاحب قبلہ کے پہلے اعتراض کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔
اس طرح موصوف کے (۴) اعتراضات کا حال ہے۔

وہ پرانے مسائل ہیں جن پر پچھلے دو سو برس کے اندر سینکڑوں کتابیں
لی جی ہیں اور راقم السطور نے فرقہ مبتدعہ کے امام مولانا احمد خاں صاحب
کو جو علمی تجزیہ لکھا ہے اس میں ان جملہ نزاعی مسائل پر شافی بحث کی ہے۔
یہاں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، ناظرین کتاب مذکور کا مطالعہ کریں۔

اور ان کے صاحب زادوں نے ہندوستان میں قرآن فہمی کی تحریک شروع کی۔
 جس کی وجہ سے شاہ ولی اللہؒ گمراہ صوفیوں نے یہ فتویٰ لگایا کہ شاہ صاحب نے
 فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ کر کے امت کو گمراہی میں ڈال دیا۔ اور اس کی سزا
 میں شاہ صاحب کو فتحپوری مسجد میں زد و کوب کیا گیا۔

مولانا شبیر نے اپنے خاندان کی اس تحریک کو فروغ دیا اور تقویت
 میں یہ لکھا: قرآن مجید میں بہت باتیں صاف صریح ہیں ان کا سمجھنا مشکل نہیں
 سورہ قمر میں چار جگہ قرآن نے یہ کہا ہے۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
 لَعَلَّ مِنْهُمْ مَذَّكِرٌ (۱۷)

اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے
 نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے
 پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا
 قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا پیغام حاصل کرنے اور خدا اور آخرت
 کا یقین پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم ایک آسان اور سہل کتاب ہے اہل زبان
 براہ راست اور سچی لوگ ترجمہ و تشریح کی مدد سے قرآن کریم کے ذریعہ نصیحت
 حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دشواری نہیں۔

یہ آیت القمر میں چار جگہ ہے۔ البتہ قرآن کریم ادب و بلاغت کی ایک
 معیاری کتاب ہے اور ساتھ ہی قانون و دستور کا اہم ترین مجموعہ ہے۔ اس
 لیے قرآن کے ادب و علوم کی گہرائی تک پہنچنا عوام کے بس کا کام نہیں۔ یہ علماء کا
 کام ہے اور خواص ہی اس کی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

عام لوگوں میں گمراہ صوفیوں نے قرآن کریم کو ایک دشوار ترین کراماتی
 کتاب قرار دے رکھا تھا۔ اس لیے لوگ قرآن کریم کے لفظوں کی تلاوت کر کے
 اسے جزدان کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا کرتے تھے۔

شاہ ولی اللہؒ نے اپنے ترجمہ کے فارسی مقدمہ میں عام مسلمانوں کو
 قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے لکھا کہ یہی وہ کتاب حکیم

قرآن مشکل ہے یا آسان؟

مولانا زید صاحب نے مولانا شبیر
 کی شخصیت کو مجروح کرنے کے
 شوق میں ایک لابیائی اور فضول بحث یہ چھیڑی ہے کہ مولانا شبیر نے قرآن
 کریم کو آسان اور سہل لکھ دیا ہے۔ حالانکہ زید صاحب کے نزدیک قرآن کریم
 ایک مشکل کتاب ہے۔ اس بحث کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان میں حضرات
 صوفیاء کے ذریعہ اسلام پھیلا اور عام مسلمانوں کے اندر انہی صوفیاء کے اقوال
 و ملفوظات کے ذریعہ اسلامی عقائد کی اشاعت ہوئی۔ روزہ نماز کے مسائل
 لیے فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا رہا۔

براہ راست قرآن و حدیث کے مطالعہ سے مسلمانوں کا کوئی واسطہ قائم
 ہوا۔ بلکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اسے کون سمجھ سکتا
 اسی وجہ سے لوگوں نے حضرات صوفیاء کے ذریعہ اسلام قبول تو کیا لیکن
 کے اندر سے قدیم مشرکانہ خیالات اور فاسد رسمیں دور نہ ہو سکیں۔ یہ تو
 صرف قرآن کریم کے انداز تبلیغ میں ہے کہ وہ امر بالمعروف کے ساتھ ہی عن المنکر
 کرتا ہے۔ صوفیائے کرام نے آسانی کے لیے صرف فضائل اعمال کے ذریعہ تبلیغ
 نظام الدین کی تبلیغی جماعت کا طریقہ کار بھی یہی ہے

ہندوستان میں داعیان اسلام کی آمد اگرچہ دوسری ہجری میں شروع ہو چکی
 لیکن اسلام کی اشاعت عام کا سلسلہ ساتویں صدی ہجری میں شروع ہوا جب تاتار
 فتنہ کے سبب صوفیاء کرام کا رخ ادھر ہوا اور یہ پاکیزہ نفس گروہ بارانِ رحمت
 طرح اس خشک سرزمین پر اپنا فیض برسانے لگا۔

ساتویں صدی سے چار سو سال ہندوستانی مسلمانوں پر ایسے گزرے جو
 میں صوفیائے اقوال اور تصوف کی کتابوں کے سوا مسلمانوں کے سامنے کچھ نہ
 گیارہویں صدی میں کہیں جا کر شاہ عبدالحق صاحبؒ محدث دہلوی بخارا سے حدیث
 لیکر ہندوستان تشریف لائے۔ اور پھر اس کے سوبرس کے بعد شاہ ولی اللہؒ

کریمہ اور سخت الفاظ کا موقع و محل

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ قرآن کریم نے ہر ک کو باطل کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ — عدم اتساوی بین علماء و بینہ تبارک و تعالیٰ — (ص ۱) خداوند عالم اور اس کی مخلوق کے درمیان نامبرابری پر مختلف پہلوؤں سے زور دیا ہے یعنی شرک کی اصل وجہ یہ ہے کہ مشرکین کی نظریں بعض چیزیں اور بعض ہستیاں عظمت و اختیار میں خدا تعالیٰ کے برابر ہیں۔ اس برابری کے تصور کو توڑنے کے لیے قرآن کریم خدا کے مقابلہ میں تمام مخلوق کے حقیر ہونے اور خدا کے عظیم ہونے پر عقلی دلائل اور شاہداتی حقائق پیش کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے

بے شک جنہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ قرار دیا وہ کافر ہیں۔ تم کہو کہ خدا کے مقابلہ میں کس کا بس چلتا ہے اگر وہ مسیح اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے اور تمام روئے زمین والوں کو — اور آسمان و زمین کی سلطنت خدا ہی کے لیے ہے اور جو ان کے درمیان

(المائدہ ۱۷)

اس پر شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں — اللہ صاحب کسی جگہ نبیوں کے حق میں ایسی (سخت) بات فرماتے ہیں تا ان کی امت ان کو بندگی کی حد سے زیادہ نہ چڑھا دیں۔ واللہ نبی اس لائق کا ہے کہ ہے،

ہے جس کے پڑھنے سے بچوں، بچیوں اور کم علم لوگوں میں فطری سلامتی قائم رہتی ہے اور اگر ماحول کے برے اثرات مسلمان کو برائیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں تو پھر بھی قرآن کریم کے ترجمہ کی برکت سے مسلمان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے (مقدمہ فتح الرحمن)

مولانا شبیر نے تقویت الایمان میں لکھا ہے —
”قرآن مجید کی بہت باتیں صاف صریح ہیں، ان کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں“
شاہ صاحب تمام قرآن کو آسان نہیں فرما رہے — دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت والے حصہ کو جو قرآن کا اکثر حصہ ہے، اسے آسان فرما رہے ہیں۔
مولانا زید صاحب نے حضرت شہید رح پر اعتراض جڑنے کیلئے تقویت الایمان کی عبارت میں تخریف کر کے اسے اس طرح نقل کیا —

”قرآن مجید کی باتیں بہت صاف صریح ہیں، ایک طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے کہ بہت باتیں صاف صریح ہیں“ اور باتیں بہت صاف صریح — ان دونوں عبارتوں میں کتنا فرق ہے —
کیا تعصب اور تعسف کے سر پرست لکھتے ہیں؟
شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے مقدمہ میں قرآن کریم کے مشکل ہونے کا اعلان نہیں کیا صرف یہ لکھا ہے کہ —

”ہر چند ہندوستانیوں کو معنی قرآن اس (ترجمہ) سے آسان ہوئے لیکن استاد سے سند کرنا لازم ہے“
یعنی قرآن کریم کے مطالب کی گہرائی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے —

ورنہ قرآن کا پیغام توحید و آخرت ترجمہ قرآن کی مدد سے آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے —

قرآن کریم کے اسی اسلوب کی پیروی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ اعلان فرماتے تھے۔ انا عبدہ ورسولہ۔ لا تقولوا ما شاء اللہ وما شاء محمد بل ما شاء اللہ وحدہ

مولانا زید صاحب نے تقویت الایمان کے بعض سخت فقرے نقل کئے ہیں جن کی سخی کا مولانا شہید کو خود اعتراف تھا لیکن مولانا کے سامنے خداوند قدوس کی الوہیت کا جو مذاق اڑایا جا رہا تھا یہ شدت اسی کا رد عمل تھا۔ اور اسلوب قرآنی کی پیروی تھی اور اسی پس منظر میں ان فقروں کی شدت کو دیکھنا چاہئے اور یہی وہ سخت فقرے ہیں جن کے بارے میں بعض تذکرہ نگاروں نے یہ کہا ہے کہ مولانا کو بدنام کرنے کے لیے یہ فقرے بڑھائے گئے ہیں۔ واللہ اعلم۔ بہر حال مولانا شہید کی آنکھوں کے سامنے شان الوہیت کی جو توہین ہو رہی تھی وہ اسے خود نقل کرتے ہیں۔

”پھر کیا کہئے ان لوگوں کو کہ اس مالک الملک سے ایک بھائی بندی کا رشتہ یا دوستی آشنائی کا سا علاقہ سمجھ کر کیا بڑبڑ کر باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے اپنے رب کو کوڑی کو مول لیا اور کوئی کہتا ہے میں اپنے رب سے دو سال بڑا ہوں، کوئی کہتا ہے اگر میرا رب میرے پیر کے سوا کسی اور صورت میں ظاہر ہو تو ہرگز اسکو نہ دیکھوں اور کسی نے یہ بیت بھی ہے۔

دل از مہر محمد ریش دارم رقابت با خدائے خویش دارم نہ اور کوئی حقیقت محمدی کو حقیقت الوہیت سے افضل بتاتا ہے اور اللہ پناہ رکھے ایسی ایسی باتوں سے کیا اچھی بیت کہی ہے کسی شاعر نے۔

از خدا خواہم تو فیک ادب

بے ادب محروم گشت از فضل رب (ص ۴۳)

یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میرا دل زخمی ہے اور اس معاملہ میں میرے اور خدا کے درمیان رقابت (دشمنی) قائم ہے۔

حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ کے ہاں وہابیت

بدعات مروجہ کے خلاف مولانا شہید کے ہاں جو شدت پائی جاتی ہے اسے اگر کوئی صاحب محمد ابن عبد الوہاب کی وہابیت سے جوڑتے ہیں تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ بدعات کی تردید میں جو شدت حضرت مجدد صاحب کے ہاں نظر آتی ہے اور ان کے بعد شاہ ولی اللہ کے ہاں ملتی ہے اس کا سرچشمہ کیا ہے۔ آئیے اس پر غور کریں۔

ایک شیعہ مصنف عباس رضوی نے حضرت مجدد صاحب اور ان کی اولاد کے بارے میں ”تنگ نظر ملا“ اور ”متعصب ملا“ قرار دیا ہے۔

اس کے جواب میں دوسرے سنی مصنف غوری صاحب ایم اے نے حضرت مجدد صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی صفائی میں لکھا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ مجدد صاحب نے استیصال بدعات اور غیر اسلامی رسوم سے احتراز و اجتناب پر زور دیا اور مجدد صاحب کی یہ کوشش مفاد پرست طبقہ کو بھی ایک آنکھ نہیں بھائی، بائیں ہمہ یہی۔ وہابیت۔ بنی نوع انسان کی ذہنی و معاشی حریت کی ضامن ہے۔ اسی لیے ان حضرات کو جو اس مفاد پرست طبقہ کے ترجمان ہیں اس وہابیت سے فطرۃ عقیدت نہ ہوگی۔

(مجدد صاحب اور ان کے ناقد از مولانا زید ابوالحسن فاروقی ص ۱۴۹)

مولانا زید صاحب غوری صاحب کو دعا دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ شہیر احمد خاں غوری کو کامل اجر دے کہ انھوں نے رضوی

صاحب کے مکائد اور برے عزائم کا پردہ چاک کیا (ض ۱۸)

وہابیت اگر ایسی ہی بری چیز تھی جیسی مولانا زید صاحب نے اپنی دوسری کتاب میں ظاہر کی ہے تو پہلی کتاب میں موصوف نے وہابیت کے ساتھ جو نرم گوشہ اختیار کیا ہے اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔

مولانا زید صاحب مولانا اسماعیل شہید کے بارے میں (صفحہ ۵۲) لکھتے ہیں کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ مکروہ تنزیہی کو مکروہ تحریمی قرار دے کیا زید صاحب حضرت مجدد صاحب کے بارے میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ بدعت حسنہ اور مباح کاموں کو بدعت سببہ جو گناہ کبیرہ ہے۔ کی طرح مذہب اور قابل نصرت قرار دے کر اس سے بچانے کی تلقین کرے پھر کیا مولانا اسماعیل صاحب شہید کے ہاں بدعات کے لیے سختی حضرت مجدد صاحب کی تعلیم کا نتیجہ نہیں مانی جاسکتی؟ جنکے گھر (ہندوستان) میں سنت کی اتباع اور بدعت سے اجتناب کی اتنی سخت تعلیم و تاکید موجود تھی انہیں سرزمین حجاز کی وہابی تحریک سے استفادہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

مولانا اسماعیل صاحب کی تحریک اصلاح حضرات محدثین فقہار کرام اور ائمہ عظام کے مسلک کے مطابق تھی کیونکہ آپ نے وہی طرز فکر اختیار کیا جو حضرت مجدد صاحب اختیار کر چکے تھے۔

مولانا زید صاحب کے الفاظ میں مجدد صاحب کا طرز فکر حسب ذیل تھا۔
آپ نے تمام بدعات سے اور متاخرین کے استحسنات سے بچانے کی کوشش فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مبارک طریقہ کی پیروی کرنے پر زور دیا۔ (مجدد صاحب اور ان کے ناقدین ص ۲۲)

بلکہ افسوس ہے کہ مولانا زید صاحب نے اپنے بزرگ حضرت مجدد صاحب کے مسلک کو نظر انداز کر دیا، عید میلاد کے جلوس کی موافقت میں آپ کا فتویٰ حضرت مجدد صاحب کے طرز فکر سے کوئی میل نہیں کھاتا، مولانا اسماعیل صاحب پر جو کتاب شائع ہوئی ہے اسکے آخر میں وہ فتویٰ ہوگا

مجدد صاحب کا مشن

مولانا شہید سے سو سال پہلے اس صدی کے مجدد حضرت امام ربانی نے جو مشن اختیار کیا

تھا بارہویں صدی کے ظلمت کدہ میں اس مشن کو زندہ کرنے والے مولانا شہید تھے، حضرت مجدد صاحب کا مشن (تجدید اسلام) کیا تھا۔ ؟ —

مجدد صاحب اپنے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم صاحب کو لکھتے ہیں،
اے میرے بیٹے! اس مقصد کے
لے فرزند! باوجود این معاملہ
کہ خلقت من مربوط بودہ است کارخانہ
عظیم دیگرے من حوالہ فرمودہ اند و برائے
پیری مریدی مرا نیاورہ اند و مقصود
از خلقت من تکمیل و ارشاد خلق نیست۔
معاملہ دیگر است — و کارخانہ دیگر
دوسرا ہے اور قدرت کو مجھ سے ایک دوسرا ہی کام لینا ہے (مکتوب دفتر دوم)
وہ مقصود و مشن کیا ہے! ؟ —

دیں او ان ضعف اسلام اقامت
طہر اسلام منوط بہ ترویج سنت است
و تخریب بدعت —
گزشتگان در بدعت خشنہ دیدہ
باشند کہ بعض افراد آں را مستحسن
داشته اند اما این فقیر دریں مسکد
بایشان موافقت ندارد و بیچ فرد بدعت
را حسنہ نمی داند و جز ظلمت و کدورت
اسلام کی کمزوری کے اس دور
میں اسلامی روایات کا قیام اس پر وقوف ہے کہ
سنت کو رواج دیا جائے اور بدعت کو بر باد کیا جائے
اگلے لوگوں نے بدعت کے اندر
حسن محسوس کر کے انہیں مستحسن اور
مباح قرار دیدیا۔ لیکن اس فقیر کو
اس سے اتفاق نہیں، اور یہ فقیر کسی
بدعت کو حسنہ نہیں سمجھتا اور اس میں

لے یعنی الا لیعبدون

دراں احساس نمے نماید قال علیہ السلام
کل بدعت ضلالة وکل ضلالة فی النار
وکل ضلالة فی النار (مکتوب ۲۹، ۲۲ دفتر دوم)
ایک جگہ بدعت حسنہ کی روک تھام کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں۔
تا از بدعت حسنہ در رنگ بدعت
سیئہ احتراز نہ نماید بویے ازیں
دولت بمشام جان او نہ رسد
پہنچ سکتی (مکتوب ۵۴ دفتر دوم حصہ ہفتم ص ۷)

مکتوب (۵۴) کا جوار دو ترجمہ مولانا زید
صاحب نے کیا ہے وہ حسب ذیل ہے،

”فقیر کے نزدیک سنت مبارکہ کی دائی متابعت اور بدعت سے
اجتناب کلی سے نفس کو اطمینان اور اعمال صالحہ کے حقائق حاصل ہوتے
ہیں۔ جب تک بدعت حسنہ کو بھی بدعت سیئہ کی طرح نہ سمجھا جائے
اور اس سے اجتناب نہ کیا جائے یہ نعمت نصیب نہیں ہو سکتی۔
اور یہ کام اس زمانہ میں بہت مشکل ہے کیونکہ تمام عالم بدعتوں میں ڈوبا
ہوا ہے، لوگوں کو بدعتوں کی ظلمت میں آرام مل رہا ہے، کس کی مجال
ہے کہ بدعتوں کو دور کرنے کے سلسلہ میں دم مارے اور جیسے
سنت کا لفظ کون زبان پر لا سکتا ہے اس وقت کے اکثر علماء بدعتوں
کو رائج کر کے سنتوں کو مٹانے والے ہیں، جو بدعتیں رائج ہو چکی ہیں انکو
تغافل کے نام پر مستحسن قرار دے رہے ہیں اور فتویٰ دے کر لوگوں
کو بدعت کی راہ دکھا رہے ہیں۔“

در رنگ بدعت سیئہ — کا کیا مطلب ہوا؟ — یعنی بدعت سیئہ (گناہ کبیرہ)
کی طرح جب تک بدعت حسنہ سے پرہیز نہ کیا جائے گا اور یہ جب ہی ہوگا جب
بدعت سیئہ کی طرح بدعت حسنہ کی مذمت کی جائے گی۔

ظاہر ہے کہ شرک خفی اور شرک اصغر — بدعت حسنہ سے زیادہ برا ہے۔
تو کیا شرک اصغر کی روک تھام کے لیے یہ ضروری نہ ہوگا کہ مبلغ و مصلح اس شرک
اصغر پر — شرک اکبر کی طرح نکتہ چینی اور مذمت کرے۔
اصلاح منکرات کا یہی اصول مسلمہ ہے۔ اور یہی اصول امام احمد ابن حنبل
اور اصحاب ظواہر کا ہے۔

قرآن و حدیث میں اکثر جگہ شرک اصغر پر مطلق شرک کا اطلاق کیا ہے۔
اور امام احمدؒ اسے ظاہری مفہوم پر حمل کرتے ہیں۔

— مولانا شبیر نے اصلاح بدعات کے لیے اسی اصول کو اپنایا ہے۔
اور اس کے لیے جہاد قولی کا فرض ادا کیا ہے۔

مجدد صاحب جہاد قولی کا حکم دیتے ہوئے اکبری حکومت کے ایک امیر خاں
اعظم خاں کو ہدایت کرتے ہیں۔

ایں جہاد قولی کہ امر و نہی شمار ایسے
شدہ است جہاد اکبر است و این
جہاد گفتن را بہ از جہاد کشتن دانید
یہ قولی جہاد کہ جس کا موقعہ نہیں حاصل
ہے جہاد اکبر ہے۔ یہ قولی جہاد
تلاوار کے جہاد سے بہتر ہے، ۷

دادیم ترا از گنج مقصود نہاں

گر مانہ سیدیم تو شاید برسی

ہم نے تم کو خزانے کا پتہ دے دیا ہے، اگر ہم اسے حاصل نہ کر سکیں تو
شاید تم ہی حاصل کر لو۔ (مکتوب ۵۵ دفتر اول ص ۷۷) حضرت مجدد صاحبؒ۔

شیخ فرید بخاری اپنے ایک محبوب مرید کو لکھتے ہیں۔

”یقین تصور فرمایید کہ فساد صحبت مبتدع زیادہ از فساد صحبت کافر است۔“

(مکتوبات دفتر اول فارسی ص ۴۸)

بدعت حسنہ پر قتل کر دیا جائیگا حضرت مجدد صاحب اپنے مرید خاص ملا طاہر لاہوری کو ایک

مکتوب میں لکھتے ہیں۔

پس بدعت را حسنہ گویند یا سیئہ بدعت کو حسنہ کہیں یا سیئہ کہیں یہ
مستلزم رفع سنت است امروز سنت کو ختم کرنے والی ہے آج لوگ
ایں سخن بواسطہ شیوع بدعت بر بدعات کے رواج پا جانے کی وجہ
اکثرے گرانست اما فردا معلوم سے میری بات کو پسند نہیں کرتے لیکن
خواہند کرد ما بر بدایتیم کل قیامت کے دن انہیں معلوم ہوگا

میں ہدایت پر ہوں۔

پھر لکھتے ہیں کہ امام مہدی موعود اپنی سلطنت کے زمانہ میں سنت نبوی کی
ترویج کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اس زمانہ میں مدینہ منورہ کے اندر
ایک عالم ہوگا جو بدعات کا مرتکب ہوگا اور اسے بدعت حسنہ قرار دیتا ہوگا اور
دین میں شامل کرتا ہوگا۔ وہ شخص امام مہدی کے بارے میں تعجب سے کہے
گا کہ یہ شخص دین کو ختم کر رہا ہے اور ملت کو برباد کر رہا ہے۔ امام مہدی اسے
قتل کرنے کا حکم جاری فرما دیں گے اور حسنہ اور اسنیۃ انکار دے۔ اسکی
بدعت حسنہ کو بدعت سیئہ شمار کریں گے، دفتر اول فارسی مکتوبات نمبر ۲۵۵
اور اسے مرتد کے حکم میں لاکر مباح الدم قرار دیں گے حالانکہ ایک مومن شرک جلی
اور کفر اختیار کرنے سے مرتد ہوتا ہے۔ گناہ صغیرہ یا کسی گناہ کبیرہ سے مرتد
نہیں ہوتا۔

بدعات کے خلاف ولی اللہی کا برکات اعلان حق

حضرت امام شاہ ولی اللہ نے اپنی آخری وصیت میں بدعات مروجہ کے
خلاف جس غم و غصہ کا اظہار کیا، حقیقت یہ ہے کہ مولانا شہید کے اندر اپنے
دادا اور چچاؤں کا وہی جوش و جلال کار فرما تھا۔ یہ آگ باہر کی نہیں تھی
بلکہ اپنے گھر کی تھی۔

شاہ ولی اللہ آخری وصیت میں فرماتے ہیں۔

ما مردم عزیزیم کہ در دیار ہندوستان آبا ئے ما بغیریت افتادہ اند۔
ہم لوگ غریب الوطن ہیں ہمارے آبا و اجداد بھی جب ہندوستان آئے
تھے تو ایسے ہی غریب الوطن تھے۔

وہ شخص جس نے زندگی کے تیس سال باقاعدہ عوامی تبلیغ و اصلاح کی جدو
جہد میں مصروف کیے لیکن خواص کی ایک جماعت کے سوا وہ عوام میں حکمرانوں
میں اور امرار میں کوئی تبدیلی نہ دیکھ سکا، پھر وہ اس دنیائے فانی سے رخصت
ہوتے ہوئے ایسی دل شکستگی ایسی مایوسی اور ایسی دل فگار بے قراری کا اظہار
نکرتا تو کیا کرتا۔ اور یہ ہندوستان کا سب سے بڑا عالم ہے اور مسلم حکومت کی
راجدھانی میں بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحم پھر اپنے
جانشینوں کو نصیحت کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے (۶۲) برس کی عمر پائی ۱۱۲۵ھ کو حج بیت اللہ سے واپس آکر
باقاعدہ اصلاح و دعوت کا کام شروع کیا، اس لحاظ سے تبلیغ و دعوت کا عوامی دور تیس برس
رہا آپ کا پورا تعلیمی اور تدریسی دور ۴۷ برس رہا وفات ۱۱۷۶ھ ولادت ۱۱۱۴ھ۔

۲۷ رسوم و عادات ہنود درمیان خود نگذاریم۔
اہل عجم کی رسمیں اور اہل ہنود کی عادات اپنے اندر نہ چھوڑیں سب کو باہر نکال بھینکیں۔

شاہ عبدالعزیزؒ طبعیت کے بے حد نرم تھے، آخر عمر میں آنکھوں سے معذور ہو گئے تھے اس قابل نہ رہے تھے کہ میدان میں نکل کر آئیں، مگر اپنے فتویٰ میں بت پرستی پر روشنی ڈالتے ہوئے مسلمانوں کی قبر پرستی پر اظہار افسوس کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

”وہمیں است حال فرقہ ہائے بسیار از مسلمین مثل تعزیر سازان و مجاوران قبور و جلالیان و مداریان (قادی عزیزہ مجتہائی دہلی ضلع) یہی حال مسلمانوں کے کافی فرقوں کا ہے، جیسے تعزیر بنانے والے اور مزارات کے مجاور اور جلالی اور مداری فرقہ کے صوفی۔

مولانا اشرف علی تھانویؒ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ اور شاہ محمد اسماعیل صاحب شہیدؒ کے علمی اور اصلاحی فیض میں کیا فرق تھا؟ مولانا نے فرمایا شاہ عبدالعزیز صاحب کا فیض عام تھا اور مولانا شہید کا فیض تام تھا۔ سبحان اللہ! حضرت تھانویؒ نے بڑے علمی انداز میں چچا اور بھتیجے کے درمیان فرق واضح کر دیا۔

شاہ عبدالقادر صاحب اپنی معجزانہ بلاغت کے ساتھ چند جملوں میں تمام اعتقادی اور عملی بدعات کی جرکات کو تشریف لے گئے، سورہ شوریٰ آیت (۲۴) کے تفسیری حاشیہ پر یہ مختصر فقرے لکھے۔

”یعنی نبی پیغام پہنچاتا ہے اور بندوں کو سب معاملات اپنے رب سے ہے۔“
مطلب واضح ہے کہ نبی و رسول کا مشن اپنی تقریر اور اپنے عمل سے خدا کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ بندوں کے سارے معاملات اپنے پروردگار سے متعلق ہیں۔ روزی کا معاملہ ہو یا تندستی

کا، مغفرت کا معاملہ ہو یا اخروی نجات کا۔
وسیلہ کی مشہور آیت (المائدہ ۲۵) پر حاشیہ لکھتے ہیں۔
”یعنی رسول کی اطاعت میں جو نیکی کرو وہ قبول ہے اور بغیر اسکے عقل سے کرو سو قبول نہیں۔“

شاہ صاحب نے واضح کر دیا کہ قرآن کریم میں جس وسیلہ کا تذکرہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وسیلہ ہے، اطاعت رسول ہی کے ذریعہ قبولیت کا درجہ ملتا ہے،

شاہ ولی اللہ صاحب (۱۲) سال اپنے والد شاہ عبدالرحیم صاحب کے مدرسہ رحیمیہ میں تعلیم و تدریس کی خدمت انجام دینے کے بعد حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں کے مشائخ سے دوبارہ حدیث پڑھی اور ایک سال حرمین میں قیام کر کے ۱۱۵۸ھ میں ہندوستان واپس تشریف لائے۔

محمد ابن عبدالوہاب کا دور بھی یہی تھا۔ شیخ محمد کی ولادت ۱۱۱۱ھ/۱۷۹۹ء اور وفات ۱۲۰۴ھ/۱۷۹۲ء ہے۔ بارہویں صدی ہجری ان دونوں عالموں کی اصلاحی جدوجہد کی صدی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب شیخ محمد سے دو سال بڑے تھے شاہ ولی اللہ صاحب کے اصلاحی پیغام میں بدعات کے خلاف جو زبردست ہوش و جذبہ ہے، کیا اسے بھی وہابی تحریک سے وابستہ کیا جاسکتا ہے؟ اور جب ولی اللہ خاندان کو بدنام کرنا ہی ٹھیرا تو اس ہستی پر یہ الزام لگانا کیوں مشکل ہے کہ شاہ صاحب نے بھی حرمین کے قیام کے دوران وہابی تحریک سے روشنی حاصل کی اور محمد ابن عبدالوہاب کی پیروی کی۔

فیروز شاہ تغلق کی اصلاحات

ہندوستان دنیا کا سب سے قدیم بت کدہ ہے یہاں کی آب و ہوا میں شرک و بت پرستی اور توہم پرستی رچی ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ اگر ہر دور میں توحید و سنت کی حفاظت کرنے والے مردانِ حق کو کھڑا نہ کرتا رہتا تو اس صنم کدہ میں اسلام کا زندہ رہنا مشکل تھا۔

فیروز شاہ تغلق آٹھویں صدی ہجری کا حکمران ہے، یہ تغلق بادشاہ نہایت دین دار اور خدا پرست تھا۔ اس نے اپنے دور میں منکرات و بدعات کو پوری طاقت سے قلع قمع کیا۔ یہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا ہم عصر ہے وہ اپنی خود نوشت یادداشت (فتوحات فیروز شاہی) میں اپنی جاری کردہ اصلاحات پر روشنی ڈالتا ہوا لکھتا ہے۔

(۱) دہلی میں احمد بہاری نام کا ایک شخص تھا، جسے اس کے مرید خدا کہتے تھے، یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس شخص کے گھر میں نو بیویاں ہوں وہ بھلا نبی ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک مرید کہتا تھا کہ دہلی میں خدا یعنی احمد بہاری ظاہر ہوا۔ یہ شخص لوگوں کو ترک دنیا کا سبق دیتے تھے۔ میں نے ان کو پابہ زنجیر بلا کر قتل کرادیا۔

(۲) دہلی میں ایک شخص رکن الدین نامی تھا جو اپنے آپ کو مہدی آخر الزماں کہتا تھا، اور کبھی رکن الدین رسول اللہ۔ کہتا تھا۔ علماء دین کے

اس پر مرتد ہونے کا فتویٰ لگایا اور میں نے اسے بھی قتل کرادیا۔ (۳) شہر دہلی میں یہ دستور عام تھا کہ متبرک راتوں شب برات، شب قدر، شب معراج، میں عورتیں پالکیوں، بھلیوں اور ڈولیوں میں بٹھکر گروہ درگروہ دلی کے مزارات پر جاتی تھیں اور آوارہ مزاج نوجوان ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے اور وہاں فتنہ و فساد کی باتیں کی جاتی تھیں۔ میں نے یہ رسم بند کرادی، میں نے حکم دیا کہ کوئی عورت مزارات پر نہ جائے۔

خدا کی نصرت و عنایت سے میں نے اس قسم کی بدعات کا استیصال کیا اور سنت نبوی کو زندہ کیا، (تاریخی مقالات از ڈاکٹر اسلم مطبوعہ لاہور ص ۱۸۵) شیخ چراغ دہلوی کے دور کی دلی کا یہ حال تھا۔ بے شک یہ مشائخِ چشت اپنی خانقاہوں میں تربیت و تذکیہ کا فرض ادا کرتے تھے لیکن اصلاح عقائد اور نبی عن المنکر کا شعبہ الگ ذمہ داری رکھتا تھا جس کے لیے خدا تعالیٰ مجاہد سلاطین اور علماء کو کھڑا کرتا رہتا تھا اور وہ لوگ اس فرض کو انجام دیتے تھے۔

تاریخ سے کہیں یہ بات ثابت نہیں کہ مشائخ ربانی اور صوفیائے حق نے جہادِ قوی ادا کرنے والوں کی مخالفت کی وہ حضرات اپنا کام کرتے تھے اور یہ مجاہد اپنا فرض ادا کرتے تھے اسی دو طرفہ خدمتِ دین سے ہندوستان میں اسلام کی حفاظت ہوتی رہی قاضی معینت اور حضرت سلطان جی کا واقعہ مشہور ہے، قاضی صاحب نے حضرت سلطان جی سے مزامیر کے مسئلہ میں مناظرہ کیا۔ یہ قاضی صاحب جب بیمار پڑے تو حضرت ان کی مزاج پر سی کے لیے تشریف لائے، قاضی صاحب نے کہلا بھیجا کہ میں بدعتی سے ملاقات نہیں کر سکتا، قاضی صاحب کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی۔

من وقف صاحب بدعة فقد
علی ہدم الاسلام (مشکوٰۃ ۳۱)

جس شخص نے کسی بدعتی کا احترام کیا اس
نے اسلام کو مٹانے کے کام میں اعانت کی

حضرت نے قاضی صاحب کا یہ پیغام سن کر کہا — قاضی صاحب سے کہو کہ بدعتی بدعت سے توبہ کر کے آیا ہے — قاضی یہ سن کر رونے لگے اور کہا — میری بگڑی لے جاؤ اور اسے حضرت سلطان جی کے راستہ میں بچھا دو، آپ میری بگڑی پر قدم رکھتے ہوئے میرے پاس تشریف لائیں۔
یہ حضرات مشائخ ربانی تھے — یہ اس نکتہ کو سمجھتے تھے کہ ہمارا دائرہ غیر مسلموں کو نرمی اور دل داری کے ساتھ اسلام میں داخل کرنا ہے اور ان علماء کا کام نو مسلموں میں سے زمانہ شرک کی رسموں کو دور کرنا ہے —

رفع یدین اور آئین کی سنت کا اجماع

مولانا محمد اسماعیل صاحب نے سنت نبوی کے ساتھ حقارت و نفرت کا ذہن ختم کرنے کے لیے رفع یدین پر عمل شروع کیا — یہ دور جزوی عقائد میں انتہائی تشدد کا دور تھا، حنفی لوگ رفع یدین کرنے والوں کو مساجد سے نکال دیا کرتے تھے۔

میرے بڑے دادا محمد ابراہیم خاں صاحب تحصیل داری کی سروس سے ریٹائر ہو کر مولانا ندیر حسین صاحب محدث دہلوی کے حلقہ درس حدیث میں جانے لگے تھے، دادا صاحب جب آئین بالجہر اور رفع یدین کرتے تو حنفی صاحبان ان کے پیچھے پڑ جاتے چنانچہ وہ بخاری شریف اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور جب کوئی حنفی ان سے الجھا کرتا تو وہ کتاب کھول کر اسے مطمئن کر دیتے۔

اس ماحول میں مولانا اسماعیل نے یہ اصلاحی قدم اٹھایا، لوگوں نے ان کے تایا اور چچا صاحبان سے شکایت کی، شاہ عبدالقادر صاحب نے مولانا محمد یعقوب صاحب برادر شاہ اسحاق صاحب کے ذریعہ انہیں سمجھانے کی کوشش

کی، مولانا نے جواب دیا — اگر عوام میں فتنہ پھیلنے کا خیال کیا جائے تو اس حدیث کا جواب کیا ہوگا — حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم تک بستی عند فساد امتی قلہ اجماعاً شہید — جو شخص میری امت میں فساد برپا کرنے کے وقت میری سنت کو بگڑے گا اسے سو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا — شاہ عبدالقادر صاحب نے یہ جواب سن کر فرمایا — یہ تو اس وقت ہے جب سنت کی جگہ خلاف سنت کوئی کام ہو رہا ہو لیکن اس معاملہ میں تو ایک سنت (رفع یدین) کی جگہ دوسری سنت (عدم رفع یدین) جاری ہے —

مولانا شہید نے اس حدیث کا جو مفہوم لیا شاہ عبدالقادر صاحب کا ذہن اس باریک مفہوم کی طرف نہیں جاسکا،

فساد امت کا مطلب تو ہیں سنت ہے، تمام اماموں کے نزدیک رفع یدین سنت ہے — اختلاف اس میں ہے کہ افضل اور رائج سنت کونسی ہے — ایک امام رفع کو رائج کہتا ہے اور دوسرا عدم رفع کو رائج قرار دیتا ہے۔ اور تمام اماموں کے نزدیک رسول پاک کی کسی سنت کو حقارت سے دیکھنا شدید ترین گناہ ہے — کسی حنفی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ رفع یدین یا آئین کی سنت کو حقارت سے دیکھے — عمل کرنے یا نہ کرنے کا اسے اختیار ہے — یہ تو ہیں سنت کا ذہن شاہ صاحب کے سامنے تھا اور وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے۔

مولانا زبید صاحب نے اسے مولانا شہید کی ”خود رائی“ قرار دیا ہے کہ انہوں نے اپنے چچاؤں کی بات کو نہ مانا — لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مرد حق کی نگاہ جس باریک مصلحت دین کی طرف تھی اس کی طرف کسی کی نگاہ نہ جاسکی تھی۔

۱۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، تصوف و معرفت کی جن باریکیوں تک حضرت مجدد صاحب کی رسائی ہوئی، آپ کے مرشد خواجہ باقی باللہ رحمہ نے ان کا اعتراف کیا اور اپنے مرید کی فضیلت کو تسلیم فرمایا۔

یہ خود رائی نہیں تھی بلکہ احترام سنت کا جذبہ تھا۔

تقلید شخصی اور مجدد صاحب دراصل توہین سنت کا جذبہ اسی وقت جنم لیتا ہے جب کسی شخص میں تقلید

شخصی کے معاملہ میں تشدد کا ذہن پیدا ہو جاتا ہے اور تقلید فقہی کو اتباع رسالت کا درجہ دیا جانے لگتا ہے۔

اسی وجہ سے حضرت مجدد صاحب کی تعلیمات میں تقلید شخصی کا تشدد موجود نہیں تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی اور حضرت مجدد صاحب کے درمیان جو اختلافات تھے، اس کا ایک سبب تقلید کے بارے میں دونوں بزرگوں کے درمیان طرز فکر کا اختلاف تھا۔

مولانا زید صاحب نے صاحب اتحاف کے حوالہ سے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے۔

”وجہ این نقاد آن است کہ حضرت شیخ را در تقلید مذہب تعصب بسیار بود و مجدد را در اتباع سنت اور رد بدعات طریقت و شریعت صلابت تام (۱۴۴)۔“

یعنی اس اختلاف و نزاع کا سبب یہ تھا کہ شیخ محدث کو تقلید مذہب (فقہی) میں بے حد تشدد تھا اور مجدد صاحب مطلق اتباع سنت اور تصوف و شریعت میں بدعات کی تردید پر پورا زور صرف کرتے تھے،

حضرت مجدد صاحب ایک مکتوب میں فرماتے ہیں

باوجود التزام این مذہب مرا با امام شافعی گویا محبت ذاتی است و بزرگ سے دائم لہذا در بعضی اعمال ناقلہ تقلید مذہب او سے نمایم

نقل عبادات میں انکے مسلک کی پیروی کرتا ہوں۔

(مکتوب ۵۵ دفتر دوم حصہ ہفتم ص ۱۷۱)

مولانا زید صاحب نے شاہ ولی اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ انھوں نے علامہ کورانی شافعی سے حدیث کا علم حاصل کیا تھا اس لیے ان کا کچھ میلان شافعیہ کی طرف بھی ہو گیا تھا ص ۱۷۱

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مجددین کے درمیان ذہنی اور روحانی مناسبت قائم تھی۔ اور اسی کا اثر مولانا شہید کے اندر پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی مشہور کتاب عقد المجید میں بھی چاروں فقہی مذاہب کے حق ہونے پر زور دیا ہے اور تقلید شخصی میں تشدد کے ذہن کو توڑا ہے اور مجدد صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب کے ان بنیادی تصورات سے فرقہ بندی اور گروہی تعصب کی بیماری کا بڑی حد تک خاتمہ ہوا ہے۔

مولانا زید صاحب تقویت الایمان پر غصہ اتارتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اس کتاب سے مذہبی آزاد خیالی کا دور شروع ہوا، کوئی غیر مقلد ہوا، کوئی وہابی بنا اور ائمہ مجتہدین کی جو عظمت دلوں میں تھی وہ ختم ہوئی ص ۱۷۱ لیکن فقہی مساکن میں تشدد اور تعصب کا ختم ہونا اگر۔ مذہبی آزاد خیالی ہے اور یہ کوئی بری چیز ہے تو اس کی ذمہ داری مولانا شہید پر عائد نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذمہ داری حضرت مجدد صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب پر عائد ہوتی ہے جس کی بنیاد ان دونوں بزرگوں کے طرز فکر میں ملتی ہے۔

جناب فاروقی صاحب کو تقویت الایمان پر اتنا غصہ ہے کہ موصوف کے نزدیک اس کتاب سے۔

”مسلمانوں کی یک جہتی اور یک مذہبی تمام ہوئی، نو سو سال مسلم حکومت کا خاتمہ ہوا، تیس سال کی مدت میں صد ہا سال کی تمام نعمت ہاتھ سے نکل گئی (ملخص ص ۱۷۱)۔“

واقعی اگر تقویت الایمان سے یہ قیامت برپا ہوئی تو یہ طرز فکر سو برس

پہلے حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات نے پیدا کیا، جو بیچ حضرت مجدد صاحب نے بویا تھا اسی کے برگ و بار مولانا شہید کے ذریعہ پروان چڑھے، بنیاد موجود تھی، حضرت شہید نے اسی پر ایک شاندار عمارت تعمیر کر دی۔ لیکن مولانا زید صاحب کو غیض و غضب کے جوش میں اس حقیقت کا احساں نہ رہا کہ حضرت مجدد صاحب نے جس تصور کی بنیاد رکھی اور مولانا اسماعیل صاحب نے جسے پھیلایا اور پروان چڑھایا اس کے نتیجہ میں ملت اسلامیہ کے اندر سے گروہی تعصب کی شدت کم ہوئی اور خالص اتباع کتاب و سنت کے تصور کو فروغ حاصل ہوا۔

رہا نو سو سالہ حکومت کا خاتمہ۔ تو لہذا اضافہ کی حد سے آگے نہ بڑھیں، یہ انعام اگر خدا نے واپس لیا تو حکمرانوں کی خانہ جنگی، عیاشی اور عیش پرستی، امارت حکومت کی چابکدوشی اور علماء و مشائخ کے ایک طبقہ کی عافیت پسندی اور خانقاہی چشم پوشی کے سبب واپس لیا گیا۔ محترم زید صاحب اشارۃً کنایۃً اس کی ذمہ داری بھی تقویت الایمان پر ڈال رہے ہیں۔

پیروں کی محبت کا بوش

موجودہ تقویت الایمان کو اگر بغیر مولانا شہید کی کتاب تسلیم کر لیا جائے تو مخالفین کی طرف سے آپ پر زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض وارد کیا گیا ہے کہ شاہ صاحب کی قلم سے خدا کی محبت کے جوش میں انبیاء اور اولیاء کی شان میں سوراہا ہو گیا (معاذ اللہ) لیکن ان صوفیاء کرام کے متعلق کیا کہا جائے گا جن کی زبان و قلم سے اپنے پیروں کی محبت میں حضورؐ اور صحابہ کرام کی توہین ہوئی ہے۔

مولوی احمد رضا خاں | مولانا زید صاحب نے تقویت الایمان پر تنقید کر کے جس طرح محبت رسول کا حق ادا کیا ہے۔ کیا میں امید کروں کہ مولانا محترم مولوی احمد رضا خاں صاحب کی کتابوں کا تحقیقی مطالعہ کر کے ان کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے حق میں جو توہین آمیز باتیں ہیں ان پر بھی قلم اٹھائیں گے اور تحقیق کا حق ادا کریں گے،

(۱) احمد رضا خاں صاحب نے لکھا ہے کہ حضرات انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں کھاتے پیتے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں (ملفوظات مولانا احمد رضا خاں جلد ۳ ص ۲۷)

حیات البنی کی کتنی عمدہ تشریح کی گئی ہے؟ کیا مولانا زید صاحب اس سے متفق ہیں۔

(۲) قیامت کے دن کشف ساق — یوم یکشف عن ساق — سورہ قلم (۴۲) عبارت ہے تجلی خداوندی سے — تمام امت اس تاویل تفسیر پر جمع ہے۔ لیکن احمد رضا خاں صاحب یہ فرماتے ہیں کہ

تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا

تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیا سا تیرا

گم درین جھک گئیں، مزچھ گئے، دل ٹوٹ گئے

کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم ہے تیرا

خاں صاحب قیامت کے دن کشف ساق سے شیخ کی کشف ساق مراد لے

لے رہے ہیں۔ کیا یہ حضرت حق کی جناب میں گستاخی نہیں اور یہ تفسیر بالرائے نہیں جو حرام ہے۔

(۳) حضرت آدم تمام نوع بشر کے باپ اور حضرت حوا سب کی ماں ہے،

لیکن خاں صاحب کا فلسفہ عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ

ان کی نبوت، ان کی اُتوت ہے سب کو عام

اُم البشر عروس انہیں کے پسو کی ہیں۔

یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی اور سب کے باپ ہیں اس رشتہ سے ام البشر (سب کی ماں)، آپ کے بیٹے آدم کی بیوی ہیں، کتنا شرمناک تصور ہے۔ ام البشر میں، سب کی ماں ہیں، اور حضور کی بہو بھی ہیں۔ کیونکہ آدم علیہ السلام حضور کے بیٹے ہوتے ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں صاحب کا نعتیہ کلام حدائق بخش جلد اول صفحہ مطبوعہ چمن آفیشٹ پریس سویوالان دلی میں اسی قسم کا خرافات بھری پڑی ہیں۔

مولانا زید صاحب کے خیال میں "خدا کے سامنے تمام مخلوق کی حیثیت چار سے زیادہ ذیل ہے" کہنے سے توہین رسالت کا ارتکاب ہو گیا، تمام انبیاء کو بڑا بھائی کہنے سے توہین لازم آگئی۔ اور محترم زید صاحب توجہ فرمائیں کہ قبروں کے اندر بیویوں سے مباشرت کرنے کا خیال رسولوں کی توہین ہے یا ان کا احترام۔ حضرت حواریوں کو ایک سانس میں حضور کی ماں کہنا اور ساتھ ہی آپ کی بہو قرار دینا، حضور کی شان میں ادب ہے یا گستاخی؟ اور حضرت حواری کی توہین ہے یا نہیں؟

مولانا زید صاحب کے توہین آمیز فقرے مولانا شہید کی قلم سے

کے جوش میں کچھ شدید فقرے نکل گئے تو آسمان سر پر اٹھالیا گیا اور جناب زید صاحب کی قلم سے مجدد صاحب کی محبت کے جوش میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام اور ایک ہزار سال کے اندر آنے والے لاکھوں اولیاء و اقطاب کی شان میں توہین آمیز فقرے نکل گئے تو موصوف کو اس کا کچھ احساس نہیں۔ غور کیجئے

مولانا زید صاحب مجدد صاحب کے ادعائی کلمات اور جذبی کیفیات

کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"راہ ولایت خلت کا بیان ایک ہزار سال سے کسی نے نہیں کیا تھا

یہ مقام سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر شریف میں کنوؤں

و مخزون (پوشیدہ و مخفی) تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد قدس

سرہ کی ذات کو اس مقام کے ظہور کا منشاء بنایا! مجدد صاحب

اور ان کے ناقد صفحہ ۱۲۷، تالیف مولانا زید صاحب

یہی وہ خیالات تھے جن پر مجدد صاحب کے معاصر شیخ عبدالحق صاحب

محدث دہلوی نے اعتراضات کیے تھے اور وہ مجدد صاحب سے ناراض ہو گئے

تھے۔ آج اپنے جدا جدا اور شیخ (مجدد صاحب) کی محبت میں زید صاحب

محترم بھی اسی فضول اور بے معنی نکتہ تصوف کی ترجمانی کر رہے ہیں،

امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضائل

(نبوت کے سوا) آپ کے فیض یافتہ صحابہ کرام کے اندر جلوہ گر ہوتے ہر روحانی

فضیلت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابوذر و سلمان و صہیب اور آپ کی اولاد

اطہار کے اندر جلوہ گر ہوئی۔ کوئی فضیلت ایسی نہیں جو ایک ہزار سال تک

مجدد صاحب کا انتظار کرتی رہی، اور اس فضیلت نے نہ صدیق اکبر کو اس کا

اہل سمجھا اور نہ حضرت علی مرتضیٰ اور ضیاء و شبلی کو اس قابل پایا۔ یہ مجدد صاحب

کی جذبی کیفیات تھیں، کیفیات نے الفاظ کا جامہ پہنا اور وہ ایک مستقل

نصو بن گیا، پھر اس سے عقائد میں خرابی پیدا ہونے لگی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو قانون کا پابند بنایا ہے۔

تاکہ کوئی کیفیت جامے سے باہر نہ ہو۔ اور محدثین اور اصحاب حدیث

طبقہ نے امت پر احسان عظیم کیا ہے کہ شریعت کی واضح اور کھلی نصوص

کے دائرہ میں رہنے کی تلقین کی ہے اگر یہ محدثین و فقہاء نہ ہوتے تو صوفیاء نہ

مستیوں اور محبت کے جوش میں اسلام کا پورا نظام فکر و اعتقاد بکھر کر رہ جاتا۔

انبیاء و اولیاء کی تعریف | مولانا شبیر کے دل میں حضرات انبیاء اور اولیاء کی جو عزت ہے وہ حسب ذیل فقروں سے ظاہر ہوتی ہے۔

”ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے اور ہر امام اپنے وقت کے لوگوں کا اور ہر مجتہد اپنے تابعوں کا اور ہر بزرگ اپنے مریدوں کا اور ہر عالم اپنے شاگردوں کا کہ یہ بڑے لوگ اول اللہ کے حکم پر آپ قائم ہوتے ہیں اور پیچھے اپنے چھوٹوں کو سکھاتے ہیں سو اس طرح سے ہمارے پیغمبر سارے جہاں کے سردار ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے احکام پر سب سے زیادہ قائم ہیں اور اللہ کی راہ دیکھنے میں سب ان کے محتاج ہیں (تقویت صفحہ ۷۱)

اے کاش مولانا اسماعیل صاحب پر بلا تعصب قلم اٹھانے کا دعویٰ کرنے والے بزرگ زید صاحب اپنی کتاب کے کسی صفحہ پر تو مولانا شبیر کے یہ تاثرات و تصورات بھی نقل کر دیتے۔“

تحریک جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش

سید احمد شہید اور مولانا محمد اسماعیل صاحب دہلوی کی تحریک جہاد کو عام مسلمانوں میں بدنام کرنے کی کوشش پچھلے دو سو برس کے اندر منظم طور پر کی گئی ہے اور آج تک یہ مذموم اور افسوسناک کوشش جاری ہے۔

انگریزی حکومت کے لیے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کا موجود رہنا

نا قابل برداشت تھا، وہ اپنی حکومت کے لیے اس جذبہ کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ اس لیے انگریز مؤرخین نے اس تحریک کو بدنام کرنے کے لیے اسے وہابی تحریک کا نام دیا۔

آٹھ انگریز مؤرخین ایسے گذرے ہیں جنہوں نے اس تحریک کے خلاف زہرا گلا ہے اور ان میں سے مشہور متعصب انگریز مسد ہنٹر کی کتاب — ہندوستانی مسلمان — کافی شہرت رکھتی ہے۔ ایک انگریز مورخ اس تحریک پر لکھتا ہے۔

”سید احمد بریلوی رائے بریلی کے قزاق اور رہنما نے (۱۸۳۸ء) ۱۸۳۲ء میں حج بیت اللہ کر کے چاہا کہ شمالی ہند سے وہابی اصولوں کو تسلیم کراؤں — خوش قسمتی سے ایک بڑا مولوی — محمد اسماعیل اس کا مرید ہو گیا۔ اس نے ۲ دسمبر ۱۸۳۴ء کو سکھوں کے خلاف جہاد کا جھنڈا بلند کیا — اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کی رات کی نیند حرام کر دی۔ چار برس تک جہاد جاری رہا اور سید احمد کو فتح حاصل ہوتی رہی۔ (شاندار ماضی ج ۳ ص ۱۲۱)

اس پروپگنڈہ کی لغویت | اس پروپگنڈہ کی لغویت کا اس سے اندازہ لگائیے کہ جس وقت سید احمد صاحب بریلوی

اور مولانا محمد اسماعیل صاحب کی جماعت نے حج بیت اللہ ادا کیا اور دو سال حجاز مقدس میں قیام کیا اس وقت شیخ محمد ابن عبدالوہاب کی جماعت کو ترکوں کے ہاتھ سے مکمل شکست ہو چکی تھی اور تمام حجاز میں شیخ محمد ابن عبدالوہاب کے خلاف پروپگنڈہ زوروں پر تھا۔ یہ بات کسی طرح عقل و قیاس کے موافق نہیں معلوم ہوتی کہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء اس ناکام تحریک کا اثر قبول کرتے اور اس کی پیروی میں ہندوستان کے اندر جہاد شروع کرتے۔

حجاز کی وہابی تحریک مقابر اور قبوؤں کے مہدم کرنے اور بدعات مروجہ

کے خلاف تشدد اختیار کرنے کی وجہ سے بدنام کر دی گئی تھی اور ہندوستان کے اندر اس توڑ پھوڑ کے عمل کے خلاف شدید رد عمل تھا انگریزوں نے مولانا شہید اور ان کے رفقاء کی اصلاحی تحریروں کی آڑ میں اس تحریک کو حجاز کی تحریک سے جوڑنے کا مسلسل پروپیگنڈہ کیا اور اسے مسلمان عوام کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی۔

سید احمد بریلوی کون تھے؟

یہ بزرگ خانوادہ ولی اللہی کے تربیت یافتہ اور شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر صاحب کے شاگرد رشید تھے۔ ان کی روحانی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سید صاحب جب روحانی کمال حاصل کرنے کے بعد (۱۲۳۳ھ) جب دہلی تشریف لائے تو شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب نے اپنے حلقہ کو سید صاحب کی طرف رجوع ہونے کی ہدایت کی اور شاہ اسماعیل صاحب مولانا عبداللہی صاحب (داماد شاہ عبدالعزیز) مولانا محمد یوسف صاحب (نواسے شاہ اہل اللہ برادر شاہ ولی اللہ) اور دوسرے حضرات نے سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب کہ شاہ اسماعیل صاحب سید صاحب سے سات سال بڑے تھے اور علم و فضل میں مولانا کا درجہ بہت بلند تھا۔

جہاد کی تیاری کب سے شروع کی؟

اس جماعت نے جہاد کی باقاعدہ تیاری حج بیت اللہ سے واپس آنے کے بعد شروع کی۔ لیکن انفرادی طور پر مولانا شہید ۷۷ شروع جوانی سے جہاد کی تیاری میں مشغول تھے، اور جہاد کا پیغام مولانا شہید کو اپنے دادا شاہ ولی اللہ سے ملا تھا۔

سید احمد بریلوی اور مولانا شہید نے جس سکھ طاقت کے خلاف جہاد کیا، اس کے ظلم و ستم کی داستان تاریخوں میں موجود ہے۔

”اٹھارہویں صدی کے وسط ہی میں سکھوں نے پنجاب میں اہم سیاسی طاقت

حاصل کر لی تھی۔ مسلمان کئی سو برس تک سکھوں کے حریف رہ چکے تھے جہاں گیر اور عالم گیر کے عہد میں سکھوں اور مغل حکومت کے درمیان زبردست مقابلے ہو چکے تھے اس وجہ سے سکھوں نے پنجاب پر اپنا اقتدار جما کر مسلمانان پنجاب پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ کرنل مالکم کا بیان ہے۔

”پنجاب کے وہ مسلمان جو سکھوں کی حکومت میں رہتے ہیں ایک مظلوم اور ذلیل قوم کے افراد معلوم ہوتے ہیں، ان سے قلی گیری، بوجھ ڈھونے کے کام لیے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، شاذ و نادر مسجد میں جمع ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مساجد میں بھی بہت تھوڑی مسجدیں بنا ہی سنبھلی ہیں،

کرنل مالکم مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ہم عصر مورخ ہے (سیرت سید احمد ص ۱۹) اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے

خالصہ شمشیر و قرآن را بہرہ اندر آں کشور مسلمانی ببرد

افسوس کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اس تحریک کو محمد ابن عبدالوہاب کی تحریک سے جوڑ کر مولانا زید صاحب نے علماء حق کی جدوجہد حق کے اس اہم حصہ کو بے قیمت ثابت کرنے کی کوشش میں متعصب انگریز مورخین اور اہل بدعت کا ساتھ دیا۔

بالا کوٹ کا میدان وادی کاغان سرحد کے جنوبی دہانے پر واقع ہے، اس میدان میں مجاہدین کی آخری مڈ بھیڑ شیر سنگھ کی سکھ فوج سے ہوئی، میدان جہاد کے مشاہدین کا بیان ہے کہ اس گھسان کی جنگ میں مجاہدین کے سپہ سالار حضرت سید احمد شہید کی شہادت کے بعد مولانا آگے بڑھ رہے ہیں حالت یہ ہے کہ پیشانی مبارک سے خون بہہ رہا ہے، ڈاڑھی خون سے تر ہے بندوق کندھے پر ہے اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ سید صاحب کہاں ہیں۔ اسی حالت میں سکھ فوجیوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، لاہور میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کو خبر پہنچی تو اس نے شہر میں چراغاں کرنے کا حکم دیا اور شہر میں فتح کی خوشیاں منائی گئیں۔

اس تحریک کے بارے میں زید صاحب محترم اپنی پہلی کتاب میں یہ لکھ چکے ہیں۔
 ۲۔ بہر حال حضرت مجدد کی تحریک اصلاح ہو یا مولانا سید احمد شہید کی
 یا مولانا الیاس کی۔ یہ تینوں تحریکیں اسلامی اور مذہبی تحریکیں ہیں
 تینوں مخلص تھے، تینوں کا مطمح نظر اسلام کی خدمت تھا، تینوں نے
 اپنے اپنے دور کے احوال کو دیکھ کر جدوجہد کی، ان کو ان کی
 جدوجہد کا اجر رب العزت دے گا، رحمہم اللہ ورضی عنہم اجمعین،
 (مجدد صاحب اور ان کے ناقد تالیف ۱۹۸۷ء ص ۲۲۵)

مولانا زید صاحب کے ان تاثرات سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان
 کا بریلوی فرقہ اور سجادگان مقابر ناراض ہوئے چنانچہ ان حلقوں کی طرف
 سے زید صاحب کے خلاف وہابیت کا پروپگنڈہ شروع کر دیا گیا۔ اور اس سے
 زید صاحب کے سلسلہ بیعت و ارشاد پر برا اثر پڑا۔ اس لیے یہی قیاس کیا
 جاسکتا ہے کہ زید صاحب نے اپنی پہلی کتاب کے تاثرات کا اثر ختم کرنے کے لیے
 یہ دوسری کتاب تحریر فرمائی اور اس میں مولانا شہید اور سید احمد صاحب بریلوی
 کی تحریک کو کھل کر برا بھلا کہنے کی جرأت فرمائی اور بریلوی طبقہ اور اہل بدعت میں
 نیک نامی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔
 ورنہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جس قلم نے پہلی کتاب میں سید صاحب کی تحریک
 جہاد کی اتنی تعریف و توصیف کی وہی قلم دوسری کتاب میں اس طرح آگ بوسانے
 پر مجبور ہو گیا۔ اسلامی اور ملی درد رکھنے والا ہر شخص مولانا زید صاحب کے
 اس رویہ پر امام احمد ابن حنبل کا یہ شعر ہی پڑھ سکتا ہے۔

ومن ابن يعرف یحی الشافعی ومن جمل شیعا عاذاہ

یعنی ابن معین کیا جانیں کہ امام شافعی کا مرتبہ کیا ہے اور جو شخص کسی چیز سے

لاعلم ہوتا ہے وہ اس سے ناراض ہی رہتا ہے۔ (جامع بیان العلم ج ۲ ص ۱۶)

اخلاق حسین قاسمی ۲۶ مارچ ۱۳۸۷ھ

چودہ اصولی سوالات کا جواب

مولانا شہید کی قلم سے

۱۔ تقویت الایمان کی تحریر کے بعد مولانا رشید الدین صاحب
 نے مولانا شہید سے چند اصولی سوالات کئے اور مولانا
 شہید نے ان کا جواب تحریر فرمایا۔

ان جوابات میں مولانا شہید کا حقیقی مسلک (اہل سنت)
 واضح ہو جاتا ہے، اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تقویت الایمان
 ایک اصلاحی کتاب ہے جو بدعاتِ سنیہ کی تردید میں ایک
 پر جوش اسلوب بیان میں وقتی ضرورت کے تحت لکھی گئی۔
 ورنہ مولانا محمد اسماعیل شہید اسی مسلک (اہل سنت)
 پر قائم تھے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز صاحب
 اور شاہ عبدالقادر صاحب کا تھا۔

یہ سوالات مع جوابات

فارسی زبان میں ہیں، ذیل میں ان کا اردو ترجمہ
 مولانا زید صاحب کی کتاب سے نقل کیا جا رہا ہے،

ہوئی، دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو، اگر تو ہم کو بخشے چنگا بھلا تو ہم تیرا شکر کریں، پھر جب دیا ان کو چنگا بھلا، ٹھہرانے لگے اس کے شریک اُس کی بخشی چیز میں، سوائے اوپر ہے ان کے شریک بتانے سے۔ اور ان کے علاوہ بہت دوسری آیات ہیں۔

○ دوسرا مسئلہ : ایمان داروں کی رائے کو شرعی حُسن میں دخل ہے یا نہیں، یعنی کسی امر میں ایمان والوں کی اتفاق رائے سے شرعی حُسن اور خوبی پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟

● جواب : ایسے مواقع پر جب ایمان والوں کا لفظ بولا جاتا ہے تو اُس سے مراد کامل ایمان والے ہوتے ہیں اور کامل ایمان والوں کی رائے سے شرعی حُسن پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔“ لہذا متدین کی بڑی جماعت جس امر پر متفق ہو جائے، اس میں شرعی حُسن پیدا ہو جاتا ہے۔

○ تیسرا مسئلہ : اجماع حجت قطعی ہے یا نہیں؟

● جواب : اجماع حجت قطعی ہے، اصول کی کتابوں میں اس کی دلیلیں موجود ہیں۔

○ چوتھا مسئلہ : قیاس شرعی حجت ہے یا نہیں؟

● جواب : چاروں اماموں کے نزدیک قیاس شرعی حجت ہے، اصول کی کتابوں میں کتاب و سنت سے اس کی دلیلیں مذکور ہیں۔

○ پانچواں مسئلہ : کتاب و سنت میں تاویل جائز ہے یا نہیں؟

● جواب : ادلہ میں جو تعارض واقع ہوا ہے یا کتاب و سنت کا ظاہر عقل کے یا مقررات شرعیہ کے خلاف واقع ہوا ہے یا ان دو وجہوں کے سوا اور کوئی وجہ ہو، اس کے رفع کرنے کے لئے کتاب و سنت میں تاویل جائز ہے بلکہ واقع ہے۔

○ چھٹا مسئلہ : قبروں کو بوسہ دینا شرک اور کفر ہے یا نہیں؟

● جواب : قبروں کو بوسہ دینا نہ شرک ہے نہ کفر ہے کیوں کہ اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے

۱۔ حافظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء القاضی بامراۃ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احوال میں اُن آیات احادیث کی فصل میں جن سے حضرت ابوبکر کی خلافت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، بیان کیا ہے کہ حاکم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور جس کو مسلمان بُرا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بُرا ہے۔“ حاکم نے اس روایت کی تصحیح کی ہے۔

چہار دہ مسائل کا آزاد ترجمہ

اصل رسالہ میں، جیسا کہ ناظرین کے سامنے ہے پہلے چودہ استفسارات ہیں اور پھر نمبر وار ان کے جوابات ہیں، اس صورت میں استفسار دیکھنے کے لئے ہر بار ورق پلٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، چوں کہ دوسرے کی تالیف میں تصرف کرنا درست نہیں لہذا اصل کو بحسنہ نقل کر دیا۔ اب ترجمے میں برائے سہولت ہر سوال کے بعد اس کا جواب لکھا جاتا ہے۔ مولانا اسماعیل اور نقویۃ الایمان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”علمائے اہل سنت و جماعت سے اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے چند مسئلے دریافت کئے جاتے ہیں۔“

○ پہلا مسئلہ : شرعیات کی تہ تک پہنچنے کے لئے عقل و فکر سے بھی کام لیا جائے یا صرف نقل ہے؟

● جواب : شرعیات کے سمجھنے میں عقل و فکر کا دخل ضروری ہے اگر عقل کو نقل پر مقدم نہ رکھا جائے تو اُن نصوص کے لئے جو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور متشابہ آیات و احادیث کی تاویل کے لئے کوئی صورت اور سبیل نہ ہوگی، جیسا کہ دنیا کے آسمان کو اللہ کے آنے کا بیان حدیث میں ہے اور جیسا کہ آیات مبارکہ اور دوسری روایات سے اللہ تعالیٰ کا امکانی صفات متصف ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں بہت سی جگہ لغوی ترجمہ مراد نہیں ہے، جیسی سورہ الضحیٰ کی آیت ۷ ہے: ”اور پایا تجھ کو بھٹکتا، پھر راہ دی۔“ اور سورہ زمر کی آیت ۷۵ میں ہے: ”اگر تو نے شریک مانا، اکارت جاویں گے تیرے کئے۔“ اور سورہ طہ کی آیت ۱۳۱ میں ہے: ”نہ مرے اس میں نہ جیوے۔“ اور سورہ نسا کی آیت ۹۳ میں ہے: ”اور جو کوئی مارے مسلمان کو قصد کر کے تو اس کی سزا دوزخ ہے پڑا رہے اس میں۔“ اور سورہ نور کی آیت ۳۱: ”بدکار مرد نہیں بیاہتا مگر عورت بدکار یا شریک والی اور بدکار عورت کو بیاہ نہیں لیتا مگر بدکار مرد یا شریک والا اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر۔“ اور سورہ اعراف کی آیت ۱۸۹ اور ۱۹۰: ”وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے اور اُسی سے بنایا اس کا جوڑا کہ اُس پاس آرام پڑے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا حمل رہا ہلکا سا حمل، پھر چلتی گئی اُس سے پھر جب بوجھل

بعض نے اس سے منع کیا ہے اور بعض نے جائز کہا ہے، جس فعل کے جواز اور عدم جواز میں فقہاء کا اختلاف ہو اس میں شرک کے احتمال کی گنجائش نہیں ہے، کیوں کہ جو شخص شرک میں اور امر مشروع میں فرق نہ کر سکے کلام اس کے اسلام میں ہے۔ بھلا فقہا تک بات کیا پہنچے۔
اب جب کہ قبر کو بوسہ دینا اختلافی مسائل میں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا، لہذا اگر کوئی متقی عالم وجہ جواز کو ترجیح دے تو اس کے لئے بوسہ قبر جائز ہے۔ یہی حکم ان تمام روایات کا ہے جن میں اختلاف موجود ہے۔ جب حقیقت امر یہ ہو تو شرک اور کفر کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور جو شخص شرک و کفر کا مدعی ہو وہ دلیل پیش کرے یہ

○ ساتواں مسئلہ: جو شخص بدعتِ سنیہ (بری بدعت) کا فتویٰ دے، اس کو ضال و مضل (خود گمراہ اور دوسرے کو گمراہ کرنے والا) کہا جاسکتا ہے یا نہیں؟

● جواب: جو شخص بدعتِ سنیہ کا فتویٰ دے وہ ضال و مضل ہے۔

○ آٹھواں مسئلہ: اگر کوئی شخص میت کو ثواب پہنچانے کے لئے بدنی عبادت کرے، جیسے

تلاوتِ قرآن مجید یا روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، کیا میت کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟

● جواب: بدنی اعمال مثل تلاوتِ قرآن شریف، نماز، روزہ اور نفل جب کسی میت کو ثواب پہنچانے

کی نیت سے کئے جائیں تو ان کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، دینی کتابوں میں اس معنی پر آیاتِ دالہ

بہت ہیں، ان میں سے شیخ جلال الدین سیوطی کا وہ بیان ہے جو کہ شرح صدور میں لکھتا ہے، فرماتے ہیں:

فصل ۷ میت کے لئے قرآن پڑھنے اور قبر پر تلاوت کرنے کے بیان میں

قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب پہنچنے میں سلف کا اختلاف ہے، تین اماموں کے نزدیک ثواب

پہنچتا ہے اور قبر پر پڑھنے کی مشروعیت پر ہمارے اصحاب (شوافع) نے اور ان کے علاوہ

دوسروں نے حزم کیا ہے (یعنی جائز ہے)۔

لے واضح رہے دہلی کی جامع مسجد میں علماء کا جب اجتماع ہوا مولانا مخصوص اللہ اور مولانا محمد موسیٰ نے مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی سے کہا: تم ہمارے بڑوں اور استادوں کو برا کہتے ہو، مولانا اسماعیل نے کہا: میں ان کو برا نہیں کہتا ہوں۔ مولانا موسیٰ نے کہا: تم ایسے مسائل بیان کرتے ہو جن سے ہمارے استادوں کی بُرائی ثابت ہوتی ہے۔ تم قبر کے بوسہ کو شرک کہتے ہو اور ہمارے اکابر قبر کو بوسہ دیتے تھے۔ مولانا رشید الدین خاں وہاں موجود تھے۔ انھوں نے استفادہ تحریر کر کے ان کے حوالے کیا اور انھوں نے جواب تحریر فرمایا۔

اور مشکلات کی شرح میں ہے: قبروں پر قرآن کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے، یہی صحیح قول ہے۔
ابن ہمام نے اس کا ذکر کیا ہے، اور سراجیہ میں ہے کہ قبر کے پاس قرآن کا پڑھنا ابو ضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے، اور محمد کے نزدیک مکروہ نہیں ہے۔ اور اسی پر فتویٰ ہے۔

تجنیس میں ہے: اگر نماز پڑھی یا روزہ رکھایا کچھ دیا، یا قربات (نیک کاموں) میں سے کوئی

کام کیا تاکہ اس کا ثواب میت کو پہنچے، جائز ہے اور ثواب پہنچے گا۔ ایصالِ ثواب میں نیت اور عمل کا اعتبار کیا جائے گا۔

نافذ بدنی عبادات کے ثواب منتقل کرنے کا استنباط احادیثِ کثیرہ سے کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ

دوسرے کی طرف سے حج کے جواز کی حدیث ہے، حج میں بدنی عبادت کا پہلو مالیت کے پہلو سے غالب

ہے اور جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آخرت میں ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی۔

○ نواں مسئلہ: اجماع کا نقل کرنے والا ایک معتبر عالم ہو تو اس کی نقل کا اعتبار کیا جائے یا نہیں؟

● جواب: اجماع کا نقل کرنے والا اگر ایک معتبر عالم ہے تو اس کی نقل کا اعتبار کیا جائے گا جس طرح

احادیث و آثار اور اخبار میں ایک عادل کی روایت معتبر ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل اصول فقہ اور

اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔

○ دسواں مسئلہ: اکبران سے جدا ہونے والی روحوں میں شرعاً ادراک اور حس ہوتی ہے یا نہیں؟

● جواب: جسموں سے جدا ہونے والی روحوں میں شرعاً ادراک اور حس ہوتی ہے۔ امام بیضاوی اپنی

تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل میں سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۵ (اور نہ کہو جو کوئی مارا جاوے اللہ

کی راہ میں مُردے ہیں بلکہ وہ زندے ہیں لیکن تم کو خبر نہیں) کے بیان میں فرماتے ہیں:

”یہ آیت شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ارواحِ جواہر ہیں اور وہ اپنی ذات سے قائم

ہیں جو احساسِ بدن سے کیا جاتا ہے، وہ اُس سے مغایر ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ ادراک کرتی ہیں،

جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مسلک ہے۔ آیات و سنن میں اسی طرح ہے اور شہداء کا ذکر جو خصوصیت

سے کیا گیا ہے تو ان کے تقرب الی اللہ، مزید شادمانی اور کرامت کی بنا ہے۔“

احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے کہ میت لوگوں کی باتیں، نائزین کے پیروں کی چاپ اور ان

کے خوتوں کی چرخا ہٹ سنتا ہے اور تلقین کرنے کی احادیث اور اموات کو خطاب کرنے کی احادیث

کتب صحیحہ میں موجود ہیں۔ اور بدر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کافروں

سے خطاب کیا (بات کی) تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا: آپ ان جسموں سے جن میں جان نہیں ہے کیا فرما رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں ان کی بہ نسبت تم زیادہ سننے والے نہیں ہو۔

یہ روایت اموات کے سننے کے سلسلے میں واضح دلیل ہے۔

○ گیارہواں مسئلہ: بدعتِ سیئہ (بری بدعت) کو اچھا سمجھنے والا کافر و مشرک ہے یا نہیں؟
● جواب: اگر بری بدعت کو اچھا سمجھنے والا فہم کی خرابی کی وجہ سے اس بُرائی کو نہیں سمجھ سکا ہے جو اس میں ہے یا اس کو کوئی شبہ ہو گیا ہے جس کی بنا پر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا ہے تو وہ کافر نہیں ہے اور اگر وہ شریعت کی مخالفت اور عناد کی بنا پر اس بُری بدعت کو اچھا سمجھ رہا ہے تو وہ کافر ہے۔

○ بارہواں مسئلہ: مصاحف میں کلامِ الہی کا لکھنا بدعت ہے یا نہیں؟

● جواب: مصاحف میں کلامِ الہی کا لکھنا اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہ تھا بدعت ہے اور اس اعتبار سے کہ یہ فعل خلفائے راشدین کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، سنت ہے کیوں کہ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی سنت کہتے ہیں۔

○ تیرہواں مسئلہ: قرآن مجید میں حرکات کا لگانا بدعت ہے یا نہیں؟ اگر بدعت ہے تو اچھی ہے یا بُری؟ اور قرآن مجید کا جمع کرنا کس حکم سے ہوا، آیا قرآنی آیت کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، لہذا بدعت ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہر وہ حکم جو قرآن مجید کے نص سے یا حدیث متین کے ظاہر سے نہ ہو۔ بدعت ہے یا نہیں؟

● جواب: قرآن مجید میں حرکات کا لگانا اچھی بدعت ہے کیوں کہ عجیوں کا قرآن مجید صحیح پڑھنا بلکہ اس زمانے کے عربوں کی صحتِ قرأت کا مدار ان ہی حرکات پر ہے۔ اور قرآن مجید کا جمع کرنا نہ کسی آیت کے حکم سے ہے اور نہ کسی محکم حدیث کی وجہ سے ہے اور اس لحاظ سے قرآن مجید کا جمع کرنا بدعت ہے۔ اور وہ بدعتِ حسنہ ہے کیوں کہ اس کی وجہ سے قرآن مجید غلطیوں سے اور ضائع ہونے سے محفوظ ہو گیا ہے۔

اور بعض بدعتوں کے حسنہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس کا اثبات بہت سی حدیثوں سے کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ وارد ہے: ”جو اچھا طریقہ رائج کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا اور اس شخص کا اجر ملے گا جو اس پر عمل کرے گا۔“ اور وہ بدعت ہے جو مردود ہے، وہ بدعتِ مُقْتَدِ ضلالت سے ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے: ”جس نے گمراہی کی بدعت نکالی کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتا“ (تا آخر حدیث) اور حدیث میں وارد ہے: ”جو ہمارے اس امر میں ایسی بدعت نکالے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ رد ہے۔“ (اس حدیث سے اس بدعت کا مردود ہونا ثابت ہوا جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور وہ بدعت جس کی اصل شرع سے ثابت ہو وہ بدعتِ حسنہ ہے جیسے تسبیح اور تراویح (تسبیح سے مراد وہ تسبیح ہے جو برائے شمار استعمال کی جاتی ہے)۔ جو حکم قرآن یا حدیث کی صریح نص سے نہ ہو، وہ دو قسم پر ہے: ایک قسم وہ ہے جس کا اثبات کسی دوسری شرعی دلیل سے ہوتا ہو، مثلاً اجماع سے یا قیاس سے۔ اور اس کی کوئی شرعی اصل ہو، لہذا وہ ہرگز بدعتِ سیئہ نہیں ہے، کیوں کہ ہر وہ کسی شرعی دلیل ہونے کے اور یہ وجہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُمْ (”آج میں پورا دے چکا تم کو دین تمہارا“) کے استنباط کے قواعد اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ سب دین میں داخل ہیں اور یہ سب سنت میں یا بدعتِ حسنہ میں جو کہ سنت کے معنی میں ہے، داخل ہیں بلکہ بعض اچھی بدعتیں فرضِ کفایہ ہیں، جیسا کہ کتابوں میں خوب ان کا بیان ہے (مثلاً علوم کا ضبط کرنا اور ان کو لکھنا)۔

ان کتابوں میں سے ایک کتاب امام نووی کی اربعین کی شرح ہے، اس کا نام ’فتح المبین‘ ہے، یہ شرح شیخ ابن حجر ہیتمی نے لکھی ہے، وہ پانچویں حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: جو نیا فعل کیا جائے اور وہ کتاب (قرآن مجید) یا سنت یا اجماع یا اثر کے خلاف ہو، وہ بدعتِ ضالہ ہے (گمراہ کرنے والی بدعت) اور جو فعل بھلائی کا نیا کیا جائے اور وہ ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو تو وہ بدعتِ محمودہ ہے (تعریف کی گئی بدعت ہے یعنی اچھی بدعت ہے) اور اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ اچھی بدعتِ مستحب ہے اور اچھی بدعت وہ ہے جو ان میں سے (کتاب، سنت، اجماع، اثر میں سے) کسی سے موافق ہو اور اس کے کرنے سے محذور شرعی کا ارتکاب نہ ہوتا ہو، ان میں سے بعض فرضِ کفایہ ہیں،

مصنّف کا تعارف

میانہ قدر، متناسب الاعضاء، جسم، کشادہ پیشانی، آفتابی چہرہ، گل ترکی طرح شکفتہ و شاداب، سیاہ و سفید گھنی ڈاڑھی، سر کے بال نسبتاً بلا خضاب زیادہ کالے، اس پر نہایت قیمتی قراقری انور پاشا کیپ، آنکھوں پر ہلکے سہرے فریم کی عینک، جوں ہی چشمہ اتارتے ہیں آنکھیں مسحور کن انداز میں کھلنے، بند ہونے لگتی ہیں، شیردانی کسی قدر لمبی، علی گڑھ تراش کا پا جامہ، سردیوں میں پتروالی خوبصورت و دل کش گرم چغا، کبھی کبھی سر پر کشمیری رومال، متانت و سنجیدگی کا پیکر، خلوص و انکساری کی جیتی جاگتی تصویر، تکلفات سے نا آشنا، دلی کی سادہ تہذیب کا نمونہ، خود نمائی اور خود بینی کے تازہ بہ تازہ طریقوں سے نا آشنا، اصلاح معاشرہ کے آرزو مند مسلمانوں کی سماجی زبوں حالی اور فقدان قیادت پر ماتم کناں۔

قومی جلسوں کے ہنگامہ خیز مقرر، حق گو، صاف گو، مگر دل آزاری سے مجتنب، مصلحت پسند، مگر اظہارِ حق میں بے باک۔

اور اسی کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کیجئے کہ گفتگو اور خطابت میں صاف ستھری اور شائستہ زبان کے تراشے ہوئے فقرے اور ادبی جملے جو جذبات کی تھوڑی سی برہمی اور لب و لہجہ کی سنجیدگی سے مل کر ادا ہوتے ہیں جیسے کسی پہاڑی جھرنے سے پانی گر رہا ہو اور کبھی کبھی ہوا کے جھونکوں سے آواز کے تسلسل و ترمیم میں فرق آجاتا ہے۔

اب یوں سمجھئے کہ مولانا کی شخصیت کا جغرافیہ تقریباً مکمل ہو گیا، بہر حال یہ تو تھا مولانا کا قلمی تعارف — رہا یہ کہ وہ مولانا کون ہیں؟ — تو مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی کسی تعارف و تعریف کے محتاج نہیں۔

جیسے علوم کی تصنیفات ہیں اس کی طرح اور امور ہیں۔

امام ابو شامہ جو کہ مصنف کے (ابن حجر ہیتمی کے) شیخ ہیں کہتے ہیں:

ہمارے زمانے کی اچھی بدعتوں میں سے یہ بدعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موافق دن میں صدقات اور عمدہ کام اور نعمت کا اظہار اور شادمانی کی جاتی ہے۔ ان امور سے اور فقرا و مساکین کے ساتھ نیکیاں کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم اور بڑائی کا پتہ چلتا ہے جو ان نیکیوں کے کرنے والے کے دل میں ہے اور ان امور کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے تمام عالمیان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور سلام ان پر نازل کرے۔ انتہی۔

دوسری قسم وہ ہے جو شرعی دلیلوں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہ ہو۔ یہ قسم بدعتِ سیئہ ہے یعنی بُری بدعت ہے۔

○ چودھواں مسئلہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا نہ ہونا اور اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول و فعل کا نہ ہونا، کسی قول یا فعل کے لئے عدم جواز کا سبب ہوتا ہے یا نہیں؟ بیان فرمائیں اور اجر حاصل کریں۔

● جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول اور فعل کا نہ ہونا، کسی قول اور فعل کے لئے عدم جواز کی دلیل نہیں، سُنّی حکم کے لئے دلیل کی ضرورت ہے، علم کا نہ ہونا کفایت نہیں کرتا۔

البتہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فعل نہیں کیا ہے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے وہ فعل کیا ہو تو اس صورت میں جواز اور عدم جواز لازم آتا ہے اور اس تقدیر میں اجماع اور قیاس کی بنیاد منہدم ہو جاتی ہے، کیوں کہ قیاس اور اجماع کی ضرورت غیر منصوص امور میں ہوا کرتی ہے اور جب ممنوعات میں امور منصوصہ کو لایا جائے تو اجماع اور قیاس لغو ہو جاتا ہے۔

چودہ مسئلے تمام ہوئے جو خاں صاحب مولوی رشید الدین خاں صاحب مولوی اسماعیل دریافت کئے تھے۔

ترجمہ مولانا زبیر صاحب

ذہنی حلقوں میں اجنبی ہیں اور نہ عوامی حلقوں میں غیر متعارف ہیں۔
ان کی شخصیت گونا گوں خانوں میں بٹی ہوئی ہے ان میں علم و عمل کی
متعدد نادردہ روزگار صفات غیر معمولی طور پر جمع ہو گئی ہیں۔

یہ بیک وقت عالم دین، مفسر قرآن، غرض بہت کچھ اور ساتھ ہی
درویش صفت انسان —

اپنی زندگی کا طویل حصہ ہندوستان کی راجدھانی دلی میں زہد قناعت
اور نہایت پاکیزہ سیرت کے ساتھ گزارا —

لیکن کبھی اپنی پاکبازی و تقدس کی تجارت نہ کی اور نہ اپنی درویشی
کی نمائش فرمائی — لوگ وطن سے باہر نکل کر چمکتے ہیں، مولانا

اپنے وطن میں چمکے اور اہل وطن کی پھر پور محبت اور شفقت پائی،
تقریر و خطابت کے فنی کمال کے ساتھ طبعی انکساری اور عاجزی نے

وطن سے باہر ملک کے ہر گوشہ میں مولانا کو قبولیت اور محبت ملی اور ہر صوبہ
نے مولانا کو اپنا آدمی سمجھا،

طبعی انکساری کی وجہ سے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہر
آدمی بھول جاتا ہے کہ وہ کسی بڑے عالم اور بڑے مصنف سے مخاطب ہے،

اپنی بڑائی اور اپنے کمالات کا شاید انہیں وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوتا،
اپنے چھوٹوں اور نگہیں چھوٹوں کی بات کو اس التفات سے سنتے ہیں

کہ وہ گویا ان کے ہم سر ہیں بلکہ بعض اوقات تو اپنے نیاز مندوں اور چھوٹوں
کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ بے چارے خود اپنے متعلق بڑی غلط فہمیوں میں

مبتلا ہو جاتے ہیں اور آپ سے ملنے والا یہ سمجھتا ہے کہ موصوف جتنا
مجھ سے قریب ہیں اتنا کسی اور سے قریب نہیں۔

مولانا بڑے زندہ دل اور ظریف الطبع ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات
ظرافت کی رو میں بہہ کہ ہم چھوٹوں کو بھی نہیں بخشے — بڑے ہنس مکھ ہیں۔

خوب ہنستے ہیں اور ہنساتے ہیں۔
مولانا سیاسی مولویوں کا اکثر مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ خود بھی سیاسی
آدمی رہ چکے ہیں — اور وہ بھی کانگریسی — لیکن مجھے یقین ہے کہ گاندھی جی
کبھی نہیں رہے ہوں گے۔

سیاست میں مولانا کی بے باک حق پرستی کا نتیجہ تھا کہ ایمر جنسی کی —
زیادتیوں اور نس بندی اور توڑ پھوڑ کے واقعات نے مولانا کو کانگریس

سے بے زار کر دیا اور مولانا نے انقلابی لہر کا ساتھ دیا — اور اسی
کے نتیجہ میں مولانا کو جمعیتہ علماء ہند سے الگ ہونا پڑا — جس کے وہ صوبائی

صدر اور آل انڈیا کے ناظم رہ چکے تھے، اور انقلاب ۴۷ء کے بعد
اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے مولانا حفظ الرحمن، مولانا احمد سعید اور

مولانا محمد میاں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ایک جاں فروش سپاہی
کی طرح فرقہ پرستی کی آگ بجھانے اور مسلمانان ہند کو سماجی پستی سے نکلانے

اور انہیں نشاۃ ثانیہ کی راہ پر ڈالنے کے لیے رات دن ایک کئے تھے۔
وہ تمام لوگ جو مولانا سے کسی طرح قریب رہے ہیں اور جن کی آنکھوں

پر جماعتی عصیت اور سیاسی رقابت کا پردہ پڑا ہوا نہیں ہے وہ اس کی
شہادت دیں گے کہ مولانا کا بے باک قلم اور بے لاگ خطابت ہمیشہ ملی

مسائل اور دینی تقاضوں کی ترجمانی کا فرض ادا کرتی رہی ہے، یہ بات اور ہے
کہ اس حق گوئی کی بڑی بھاری قیمت مولانا کو ادا کرنی پڑی ہے اور دفعہ باری

الف کے ایک دو نہیں چار چار مقدمے بیک وقت مولانا پر قائم رہے ہیں۔
۱۲ برس کی مدت کم نہیں ہوتی، زندگی کا اتنا قیمتی وقت مولانا نے ان

مقدمات کی پیروی میں نہایت صبر و استقلال اور خندہ پیشانی کے ساتھ
گزارا ہے۔
فکری اعتدال مولانا کی بڑی خصوصیت ہے، وہ ایک طرف —

ابوالکلام اور حسین احمد مدنی کے سیاسی فکر کے علم بردار ہیں اور ساتھ ہی مولانا تھانوی کے تعمیری فکر کی افادیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔

مولانا کو مولویانہ بحث و مباحثہ کی عادت نہیں ہے، ذہین و ذکی المحسن آدمی ہیں، ان جھیلوں میں پڑنا نہیں چاہتے، اگر اتفاق سے کہیں الجھنا پڑتا ہے تو ان کے بحر علم میں جوار بھاٹا آجاتا ہے، پھر حریف کو جب تک میدان سے نہ بھگادیں اس وقت تک چین نہیں پڑتا۔ لیکن الحمد للہ اب مدافعانہ انداز میں سنجیدہ قلمی مناظرہ کا سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں کے ترجمہ قرآن کا علمی تجزیہ اور مولانا محمد اسماعیل شہید اور ان کے ناقد جیسی تحقیقی اور علمی کتابوں کی قدر دانی کرتے ہوئے مستقبل کا مورخ انہیں امام المناظرین کے خطاب سے نوازے تو وہ حق بجانب ہوگا۔

یہ بھی سننے کے لائق ہے کہ مولانا کتابوں کے عاشق ہیں، بڑے ذوق و شوق اور اہمناک سے اس طرح مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سرخ پینسل یا قلم ضرور ہوتا ہے۔ خواہ کتاب ذاتی ہو یا مستعار۔ جو مقامات پسند آتے ہیں ان پر سرخ پینسل سے نشان لگاتے جاتے ہیں اور کبھی حاشیہ پر کچھ لکھ بھی دیتے ہیں جس میں بڑی افادیت ہوتی ہے۔

مولانا کا فطری ذوق و دل چسپی کسی انسانی تصنیف و تالیف سے نہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب حکیم سے ہے، اسی کتاب مقدس میں شب و روز غور و فکر ان کی زندگی کا حسین مشغلہ ہے، بلکہ یہی ان کی غذا ہے اور یہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔

مولانا نے شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی کے الہامی ترجمہ ”موضح قرآن“ اور اس کے تفسیری فوائد کی جو علمی تحقیق و تدقیق کی ہے بقول۔
حضرت الاستاد مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری مدظلہ
”بلاشبہ یہ کارنامہ عہد مظلم کے سیکڑوں ریسرچ کرنے والے

محققین کی تحقیقات پر بھاری بھر کم ہے۔“

اور بقول مولانا ازہر شاہ صاحب قیصر مدظلہ

”ہمیں افسوس اور حسرت ہے کہ ایسے علمی اور تحقیقی کاموں کی اس زمانہ میں کھپت نہیں، مولانا قاسمی کی یہ کتاب اپنی تحقیق کے لحاظ سے یقیناً اس قابل ہے کہ کسی صوبہ کی اردو اکیڈمی اسے درجہ اول کی کتاب قرار دے کر اس پر مولانا کو انعام دے۔“
آپ قدم دلی والا ہونے کی وجہ سے دلی کی صاف اور شگفتہ اردو بولتے اور لکھتے ہیں، تعلیم سے فراغت کے بعد دہلی کے مشہور واعظ و مقرر مولانا احمد سعید صاحب دہلوی کی خدمت میں ترجمہ قرآن پاک کی ترتیب میں شرکت کی اور سبحان الہند مرحوم کی صحبت میں رہ کر آپ کی زبان میں دہلویت کا رنگ اور زیادہ بچتہ ہو گیا۔

بقول حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔

”دہلی کے مشہور شیوہ بیان مقرر سبحان الہند مولانا احمد سعید کے وعظ و بیان کی شیرینی اور دل کشی سے جو لوگ لطف اندوز ہوئے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں گے کہ مولانا اخلاق حسین صاحب اس میدان میں مرحوم سبحان الہند کی یادگار ہیں، وہ ٹھیک دلی والے بھی ہیں اور مرحوم کی صحبت بھی انہیں حاصل رہی ہے۔“

تحریر میں آپ کی دہلوی زبان کا شاہ کار ”اخلاق رسول“ کتاب ہے اور مولانا کی ریڈیائی تقاریر کا مجموعہ۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کتاب ہے۔
مولانا محمد میاں صاحب ناظم جمعیتہ علماء ہند کے تاثرات مولانا کی اس کتاب کے بارے میں یہ ہیں۔

”یہ کتاب دہلی کی ٹکسالی اردو اور کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی لال قلعہ

کی شیریں اور حسین زبان کا بہترین نمونہ ہے۔
 رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ
 کے اخلاق حسنہ کے موضوع پر مولانا کی تقریریں عوام و خواص میں بہت مقبول
 ہیں، آپ جب اس موضوع پر بولتے ہیں تو وجدانی کیفیت کے ساتھ بولتے
 ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ میں نہیں ہیں۔ بلبل کی
 طرح چمکتے ہیں اور شاخ گل کی طرح جھومتے اور لچکتے ہیں، موصوف کا ہفتہ واری
 خطاب جو مدرسہ حسین بخش جامع مسجد میں نماز جمعہ سے قبل ہوتا ہے علمی،
 دینی اور اصلاحی مسائل پر نہایت بلند پایہ تحقیقی مواد پر مشتمل ہوتا ہے اور
 اس خطاب سے مستفید ہونے کے لیے دور دراز سے علمی ذوق رکھنے والے
 حضرات اس خطاب میں شریک ہوتے ہیں درحقیقت مولانا اخلاق حسین فاضلی
 اس تاریخی منبر و محراب کی زینت ہیں جو ۱۵۰۰ کے انقلاب کے بعد دارالعلوم دیوبند
 سے دس سال قبل ولی اللہی تحریک کے اصلاحی مرکز کے طور پر وجود میں آیا تھا۔
 اور جب مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید کے ایک پیروں مولانا نواز علی
 کے وعظ و خطاب پر جامع مسجد دلی کے اندر کچھ اہل ہوار نے شور و غل
 مچا پاتھا تو حاجی حسین بخش صاحب پنجابی نے اس ”دارالہدیٰ والوعظ“
 کو تعمیر کرایا تھا۔

حاجی صاحب شاہی فیل خانہ کے سلاخیر تھے اور مولانا شہید کے
 اصلاحی مشن سے گہرا تعلق رکھتے تھے،

اس مرکز اصلاح میں مولانا محمد حسین فقیر، مولانا کرامت اللہ خاں صاحب
 مولانا نور الحسن صاحب دیوبندی، مولانا عبدالشکور صاحب مہاجر مدنی اور
 مولانا احمد سعید صاحب دہلوی جیسے اہل علم خطاب کرتے رہے ہیں۔

مولانا دہلوی اپنے قلم کی سادگی اور شگفتگی اور انداز بیان کی دل کشی
 اور روح پروری کی وجہ سے آل انڈیا ریڈیو کے مقبول ترین مقرر بھی ہیں،

شاگرد شاہ محمد عثمان صاحب مدظلہ

اور مولانا احمد سعید اور مولانا حفظ الرحمن کی دلی میں اب صرف وہی ایک
 مقرر اور واعظ نظر آتے ہیں جنہیں اسلاف دلی کی آخری یادگار کہا جاسکتا
 ہے۔

میں نے سب سے پہلے مولانا کی ایک جھلک اپنے وطن (چیمارن بہار)
 کے ایک پرہجوم جلسے میں دیکھی، اس وقت نہ ان تک پہنچ سکا، نہ گفتگو کی
 نوبت آئی۔ دوسری مرتبہ آپ کی زیارت کا شرف اس وقت حاصل ہوا
 جب آپ دارالعلوم کے مہمان خانہ میں مقیم تھے۔ مفتی جمیل الرحمن صاحب نے
 ناچیز کا تعارف کرایا، اجنبیت دور ہونے میں چند لمحے بھی نہ لگے، بڑے تپاک
 اور محبت سے ملے جیسے برسوں کی آشنائی ہو، اس کے بعد آپ دیوبند
 تشریف لائیں اور ملاقات نہوشاید کبھی ایسا نہ ہوا،

اور اب تو مولانا الحمد للہ ہمارے ”نگہبان فرشتہ“ ہو گئے ہیں،
 یعنی مہتمم جامعہ رحیمیہ۔ جہاں تفسیر قرآن پڑھانے اور ولی اللہی تحریک
 و اصلاحی جہاد کا تعارف کرانے میں مصروف ہیں۔

مولانا قاسمی کی فطری صلاحیتوں کے پیش نظر مولانا کے قدردان اس
 بات سے خوش ہیں کہ موصوف اپنے آپ کو علمی اور قلمی سرگرمیوں کے لیے
 یک سو کر چکے ہیں۔

اگر موصوف سیاسی ہنگاموں سے کنارہ کش ہو کر نہ بیٹھے تو قرآن
 حکیم کی اتنی بڑی خدمت کا موقعہ آپ کو میسر نہ آتا۔

مولانا قاسمی نے ہندوستان کے غریب مسلم عوام اور غیر مسلم حلقوں
 میں اسلامی تبلیغ و دعوت کے لیے رحمت عالم کا نفرنس کے نام
 سے ایک ادارہ قائم کر رکھا ہے، جس کی طرف سے ہزاروں چھوٹے
 بڑے اردو، ہندی اور انگریزی پمفلٹ بلا قیمت تقسیم ہو چکے
 ہیں۔

مولانا نے ۷۷ھ کے بعد مسلمانوں کے اندر بڑھتی ہوئی غربت اور مخالفین کی طرف سے اسلام اور ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف توہین آمیز اور اشتعال انگیز پروپیگنڈہ کو دیکھ کر یہ تبلیغی ادارہ قائم کیا اور اصحاب خیر مسلمانوں کے مالی تعاون سے ہزاروں کتابچے ملک کے اندر پھیلانے لگے۔

نامناسب ہو گا کہ مولانا کے تبلیغی اور تصنیفی کاموں کا تعارف کرتے ہوئے مولانا کے ان پاکستانی اور جماعتی احباب کا ذکر خیر نہ کیا جائے جن کی توجہ اور تعاون سے محاسن موضح قرآن جیسی اہم ضخیم کتاب آٹھ سو صفحات پر مشتمل نہایت اہتمام کے ساتھ شائع ہوئی اور اب مستند موضح قرآن کا عظیم کام شروع کر دیا گیا ہے۔

یعنی مولانا سعید الرحمن صاحب علمی ایڈیٹر خدام الدین بشیر انوال گیٹ لاہور — اور ان کے مخلص احباب — جو ولی اللہی علوم قرآنی پر کئے گئے بے مثال کام کو زندہ جاوید بنانے کی مخلصانہ کوششوں میں — مصروف ہیں۔ فجزا، ہم اللہ خیر الجزا

عطار الرحمن قاسمی (چیمپارن بہار)

استاد فقہ و ادب جامعہ رحیمیہ - دلی

۲۱ مئی ۱۹۷۷ء

